

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

आर्थिक विकास की कहानी

लेखक

शंकर सहाय सक्सेना

भाषण—महाराष्ट्र भूपाल कालेज, उदयगुरु

प्रारम्भिक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के मिद्दान्त, भारतीय अर्थशास्त्र की रूप-
रेखा, आर्थिक भूगोल, ग्राम्य अर्थशास्त्र, बैंकिंग, मुद्रा तथा विनियम,
भारतीय सहकारिता आन्दोलन आदि के रचयिता।

श्रीराम मेहरा प्राइवेट कंस्पनी, आगरा

प्रथम संस्करण : १९५५

मूल्य २)

मुद्रक— नेशनल प्रिंटिंग वर्सें, दिल्ली

प्रस्तावना

मानव जाति के इतिहास का अध्ययन इतना रोमाचकारी, रहस्यमय और घटनाओं से परिपूर्ण है कि इतिहास का विद्यार्थी उसे पढ़ कर चकित हो उठता है। वह कभी कभी अपने बीत पूर्वजों के शोषण और वीरता के कार्यों की विस्तावली को पढ़कर विमोर हो जाता है, और आवेद के कारण उसकी धमनियों का रक्त प्रवाह गतिमान होकर उसमें उत्तेजना उत्पन्न कर देता है। वह इतिहास के पात्रों के हृदयों के भावों का स्पन्दन स्वयं अनुभव करता है और जागृत दशा में ही वह स्वप्नलोक में पहुँच जाता है।

कभी-कभी वह इतिहास के पत्रों में बड़े-बड़े शामाज्यों के वैभव और ऐश्वर्य की महिमा को पढ़ कर आश्चर्यचित हो जाता है, और उस सुदूर भूतकाल के ऐश्वर्य और वैभव का वाल्यनिक चित्र अपने मस्तिष्क में खीचने का प्रयत्न करता है!

दुखी मानव को सुख का आभास कराने तथा अंधवार में प्रकाश-स्तम्भ की भाति जो समय-समय पर महान सत और पथप्रदर्शक इस घरा पर अवतरित हुए हैं उनके स्वच्छ, निर्मल और आव्यासिक जीवन को पढ़कर मानव नतमस्तक होकर उनके व्यक्तित्व और सदेश के प्रति अपनी अर्चना और श्रद्धा भेट करता है।

यही नहीं महान दार्ढनियों, कलाकारों, विद्यों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों की प्रतिभा की कहानिया जब वह पढ़ता है तो वह सोचता है कि काश में भी ऐसी प्रतिभा का स्वामी होता !

महान व्यक्तियों के प्रति अटूट अद्वा और बीर पूजा की भावना उसे

यह जानने का अवसर ही प्रदान नहीं करती कि वह यह देख सके कि सर्व-साधारण ने मनुष्य समाज के रूप में कैसा अद्भुत कार्य किया है जिसकी समता इतिहास की कोई भी एक घटना नहीं कर सकती। बात यह है कि मनुष्य समाज ने यह कार्य इस प्रकार शाने-शाने किया है कि किसी व्यक्ति को उसका आभास ही नहीं हो पाता। यही कारण है कि सर्व-साधारण उस महान परिवर्तन से, जिसका विस्तार बहुत दीर्घ काल के आवरण में ढका है, उतना प्रभावित नहीं होता जितना कि विसी एक महत्त्वपूर्ण घटना से जिसका प्रभाव एक सीमित समय या परिस्थिति में होता है।

कल्पना कीजिए कि मनुष्य ने अपनी क्षुधा के प्रश्न, अपने जीवन-यापन के प्रश्न, को किस प्रकार हल किया है। एक जगली जाति के स्वावलम्बी जीवन को ले लीजिए जो हमें मनुष्य जाति की प्रारम्भिक अवस्था की स्मृति दिलाता है और आज के दुरुह आर्थिक ढाँचे को देखिए कैसा आकाश-पाताल का अन्तर है दोनों में। क्या मनुष्य समाज की यह पात्रा कुछ कम रोमाचकारी और रहस्यमयी है? बात यह है कि मनुष्य जाति बिना भली प्रबार जाने हुए ही इस लंबी यात्रा के मोड़ो पर मुड़ती गई और आज की स्थिति में पहुंच गई। मनुष्य ने इन मोड़ों के बीच में कोई रोमाचकारी अवश्य रहस्यमय परिवर्तन नहीं पाया यही कारण है कि वह उससे इतना अधिक प्रभावित नहीं होता। परन्तु यदि कोई व्यक्ति मनुष्य जाति के प्रारम्भिक जीवन से आज तक जो उसने अपने आर्थिक जीवन में परिवर्तन स्थीकार किए हैं उनका त्रिमवद्ध अध्ययन करे तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता।

प्रश्न केवल यही नहीं है कि हम इस महान परिवर्तन का त्रिमवद्ध अध्ययन केवल इस लिए करें कि उसके अन्तर्गत हमें वास्तव में मनुष्य जाति को समझने की बहुत कुछ सामग्री मिलेगी, बरत मनुष्य जाति के आर्थिक विकास का अध्ययन करना इसलिए भी आवश्यक है कि उसके आधार पर ही हम सच्चे अर्थों में मनुष्य जाति के राजनीतिक, धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक तथा कलात्मक जीवन का अध्ययन कर सकते हैं।

: ४ :

अभी तक लेखको तथा शिक्षण संस्थाओं ने इस कही की ओर अधिक व्याप्ति नहीं दिया और साधारण पाठक मनुष्य जाति की आर्थिक विकास की कहानी से नितान्त अपरिचित है। लेखक ने इस छोटी सी पुस्तक में मनुष्य जाति के आर्थिक विकास की कहानी इसी अभिप्राय से कही है कि जिससे साधारण पाठक को इतिहास को धार्तविक जानकारी प्राप्त हो सके।

उदयपुर

२-१०-१९५५

शकर सहाय सचेतना

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठा
१ मनुष्य का प्रारम्भिक जीवन	१
२ हृषि और पशुपालन का उदय	५
३ ग्राम सत्था, खेती तथा कुटीर-घंघो का विकास	१६
४ भारत की आर्थिक सम्पत्ति	३०
५ औद्योगिक-क्राति	३७
६ हृषि में क्राति	६०
७ व्यापारिक-क्राति	७०
८ पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था का उदय	९६
९ पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था में थगजीवी वर्ग	११३
१० समाजवाद	१३४
११ समाजवाद और समाजवादी अर्थ-व्यवस्था	१४५
१२ विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था (सर्वोदय)	१५९
१३ भारत का आर्थिक विकास	१७१

अध्याय पहला

मनुष्य का प्रारम्भिक जीवन

आज जब हम आधुनिक नगरों में भवन-निर्माण विज्ञान की उन्नति के प्रतीक खुन्दर भवनों में निवास करते हैं जिनमें मनुष्य को सभी प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हैं, जो विद्युत से आलोकित हैं और जल का प्रतिशत नल में प्रवाह बहता रहता है लेकिन यह भूल जाते हैं कि मनुष्य ने निवास की इस सुविधा को हजारों वर्षों के सतत प्रयत्न और अनवरत परिवर्तन से प्राप्त किया है। आरम्भ में मनुष्य भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के निवास स्थानों का निर्माण कर उनमें रहता था। सधन बनों से आच्छादित जल से परिष्लावित प्रदेश में वृक्षों पर भजान बनाकर उसको वृक्षों के पत्तों से ढक कर अपने रहने के लिए स्थान बनाता था। इस प्रकार वह जगली जानवरों तथा विषेले कीड़ों से अपनी रक्षा करता था। कहीं मनुष्य पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति द्वारा निर्मित गुफाओं और कन्दरियों को ठीक बरके उनको अपना अवास-स्थान बनाता था। इन कन्दरियों के मुख को वह किसी बड़े शिलाखड़ से ढंक देता और इस प्रकार वह हिस्क पशुओं से अपनी रक्षा करता था। जो प्रदेश अत्यन्त शुष्क है, जहां बनस्पति का निरान्त अभाव है और जो पर्वतविहीन मरुस्थल है वहां मनुष्य अपने पशुओं के लिए चारे की सोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता फिरता था। अस्तु, कोई स्थायी आवास तो वह बना नहीं सकता था। अंतएव उसने अपने पशुओं की खाल के तम्बू बनाये और उनमें रहने लगा। जहां भी थोड़ा चारे और जल की सुविधा देखता वही अपने डेरे लगा देता, और चारे तथा जल की कमी होने पर वहां से डेरे उखाड़ कर चल दे।। जहां वन अत्यन्त सधन नहीं होते, और हिस्क जन्तुओं का भय नहीं होना वहां मनुष्य बन के वृक्षों की लकड़ी और ढालों तथा पत्तों की सहायता से अपनी कुटिया

निर्माण कर लेता। जो जातिया मछलियों के शिकार पर जीवन निर्वाह करती वे नदियों के किनारे जगलों को काट कर अपने लिए झोपड़े तैयार कर लेती। घुब्र प्रदेश में ऐस्किमो दर्फ़ की गुफाएं बनाकर उसमें रहता है।

बात यह है कि मनुष्य को शीत, श्रीम, वर्षा तथा हिंसक जीव-जन्तुओं से अपनी रक्षा करने के लिए कोई-न-कोई सुरक्षित स्थान तो चाहिए ही था। अस्तु, उसने भौगोलिक और आधिक परिस्थिति के अनुरूप ही अपने निवास-स्थान का निर्माण किया। किन्तु शिकारी जीवन में मनुष्य एक स्थान पर जमकर बहुत लम्बे समय तक नहीं रह सकता था, अस्तु, वह अपेक्षाकृत अस्थायी और कम टिकाऊ निवास-स्थानों का ही निर्माण करता था।

बीसवीं शताब्दी में इस शिकारी जीवन के चिन्ह सर्वथा अवशेष नहीं हो गए हैं। मलाया की सेमाग और सकाई जातिया, अडमन द्वीप के आदिवासी, फिलीपाइन्स की ऐटा, मुमात्रा की कूबू, तथा सेलीबीज द्वीपसमूह की टीला जातिया आज भी वहां बनो पर निर्भर रहकर शिकारी जीवन व्यतीत करती हैं। वे या तो बूझों के ऊपर सचान बनाकर झोपड़े बनाते हैं, या किसी ऊचे स्थान पर अपनी कुटिया बनाकर आज भी रहते हैं। इसी प्रकार भारत में आसाम के बन-आच्छादित प्रदेश में आज भी शिकारी जातिया निवास करती हैं। उत्तरी अमेरिका के ब्लैकफुट जाति के लोग जो जगली भैसों का शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे अपने रहने के लिए भैसों की खाल के तम्बू बनाते हैं और उन्हीं में रह कर शीत, श्रीम और वर्षा से अपनी रक्षा करते हैं।

आज जो शिकारी जातियों के यह अवशेष-मात्र रह गए हैं, वे इस बात के द्वैतक हैं कि प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य जाति शिकारी जीवन व्यतीत करती थी, और उसी के द्वारा अपना भरण-पोषण करती थी। जो प्रदेश अधिक उपजाऊ थे, भैसान थे, जहां का जलवायु परिश्रम करने के अनुकूल था और नदियों के कारण जलमार्ग उपलब्ध थे वहां ऋमश खेती का विकास हुआ और वाणिज्य और व्यवसाय की उभति हुई, गाव, कस्बे स्थापित हुए और बहुत समय के उपरान्त मातायात की अधिक सुविधा उपलब्ध होने पर

तथा यंत्र तथा यांत्रिक शक्ति का आविष्कार होने पर बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्र विस्तृत हुए, जिनके भौमकाम पुतलीघरों तथा फैक्टरियों की चिम्नियों का धुआं एक काले पद्मे की भाति उस नगर को अपने आवरण में ढके रहता है। अधिकांश मानव-समाज आर्थिक उन्नति को याक्षा में बहुत आगे बढ़ गया है। परन्तु यह जो योड़ी-भौजातिया मनुष्य के प्रारम्भिक जीवन की अवस्था में रह रही है, वे केवल इस कारण कि उनका निवास-स्थान भौगोलिक दृष्टि से अन्य प्रदेशों की अपेक्षा इतना बीहड़, निर्जन और पृथक् है कि उनका अन्य जातियों तथा प्रदेशों से सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता। यह प्रदेश मनुष्य जाति की प्रारम्भिक अवस्था के चिन्ह-अवशेष बन कर रह गए हैं। यदि तनिक ध्यान दिया जावे तो यह स्पष्ट हो जावेगा कि आज यह जातिया केवल उन प्रदेशों में निवास करती है जिनको प्रकृति ने जननभूमि से भरे-पूरे प्रदेशों से दूर नूमध्य रेखा के अत्यन्त नम प्रदेशों के सघन बनों में, सहारा, अरब तथा अन्य शुष्क रेगिस्तानों में; हिमालय, राजी तथा अन्य पर्वतीय प्रदेशों के अचल में; और उत्तरी घूब के हिम-आच्छादित शौन भूखंडों में, रख छोड़ा है। यातायात का अभाव होने, प्रकृति के अत्यन्त विपरीत होने से, आज भी यह कठिपय समूह जातियों सम्ना से अचूने हैं। परन्तु मनुष्य की प्रारम्भिक अवस्था के यह अवशेष हमें इस बान का ध्यान दिलाते हैं कि आरम्भ में सारी मनुष्य जाति इनी प्रकार के शिकारी जीवन को अपनाये हुए थीं। आइये, अब हम मनुष्य की प्रारम्भिक अवस्था अव्याप्ति शिकारी जीवन की जानी लें।

शिकारी जीवन

शिकारी जीवन का यह अर्थ क्वापि नहीं है कि आरम्भ में मनुष्य जीव-जन्मों का केवल शिकार मात्र करता था। इसमें तनिक भी सदैह नहीं कि जंगली पशुओं को मार कर उनका मात्र साना उमके जोवन के निवाँह का एक मुख्य साधन या परन्तु मनुष्य जंगली वृक्षों के फलों, बन्द, मूल तथा बनस्पति द्वारा उत्पन्न अनाज का भी स्पर्योग करता था। जहा नदी या झील होती वहां वह मछली भी पकड़ता था। शिकारी अवस्था से हमारा अनि-

प्राय यह है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा उत्पन्न वस्तुओं को लेकर उनका उपभोग करता था। आज की भाँति वह उन वस्तुओं को उत्पन्न करने में प्रकृति को सहायता नहीं देता था। आज जिन अनाजों का हम उपयोग करते हैं, जिन सब्जियों को हम खाते हैं, जिन फलों और मेवा को हम बागों में उत्पन्न करते हैं वे सभी उस समय जगली अवस्था में उत्पन्न होती थीं और मनुष्य उनका उपभोग करता था, परन्तु उनको उत्पन्न नहीं करता था। जहा जो वस्तु प्रकृति उत्पन्न कर देती थी उसको एकत्रित कर लेता था। इसी प्रकार पशुओं को वह पालता नहीं था, उनका शिकार करता था। जो बफ़ीलि प्रदेश थे, जहा बहुत शीत पड़ता था, वहां यह शिकारी जातिया सम्मिलित उद्योग से बहुत बड़ी सख्त्या में पशुओं को मार कर शीत काल के लिए मास इकट्ठा कर लेती थीं, जहा यह सुविधा नहीं थी वहां प्रतिदिन जगल में शिकार के लिए जाना पड़ता था। आइए, अब हम शिकारी जातियों के कार्य का एक दृश्य देखें।

'विशाल पश्चिम के शिकार क्षेत्र' नामक पुस्तक में आर आई डाजने ने अमेरिकन ईडियनों के भैसोंके शिकार का वर्णन इस प्रकार किया है "इन कबीलों को मस्तिष्क से अधिक काम नहीं लेना पड़ता किन्तु उन्हें पेट की क्षुधा बराबर सताती रहती है, इस कारण यह कबीले उसी से प्रभावित होते हैं। कबीले के सारे शिकारी एक सघ बना लेते हैं और यही कबीले की उत्पादन शक्ति होते हैं। अपने क्षेत्र में इन शिकारियों के सघ का निर्णय अन्तिम होता है। यह शिकारी सैनिक साधारण प्रश्नों का निर्णय स्वयं करते हैं किन्तु विशेष वातों के लिए किसी अधिक अनुभवी, प्रसिद्ध तथा बुद्धिमान शिकारी को अपना नेता चुन लेते हैं। इन शिकारी सैनिकों में बहुत से लड़के भी होते हैं। जिन्हें शिकार का पूरा अनुभव नहीं होता वे शिकार करना सीखते हैं। सभेष में यह सघ ही कबीलों की सारी श्रम शक्ति होती है।

प्रत्येक वर्ष शीतकाल प्रारम्भ होने से पूर्व बड़ा शिकार होता है जिससे कि शीत काल के लिए मास इकट्ठा करके रखा जा सके। जब सब तैयारी हो चुकती है तो कुशल शिकारी प्रातः काल होने से पूर्व ही निकल जाते हैं। यदि भैसों के कई झुड़ मिल जाते हैं तो किसी ऐसे झुड़ को छाट लिया जाता है।

कि जिसको मारने से होने वाले शोर और दौड़ धूप से और सुड़ भड़क न जाय। जब भैंसों का सुड़ ठीक स्थान पर होता है तो शिकारी नेता कुछ नायकों की टोलिया बनाकर निश्चित स्थानों पर भेज देता है। जब सब अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं और सुड़ को घेर लेते हैं तो शिकारियों वा नायक कुछ शिकारियों को लेकर उस घेरे के मुह को बद कर देता है और एक सकेत करता है। एक भयानक शब्द करते हुए सब शिकारी भैंसों के सुड़ की ओर ढह्हे घेरे हुए बढ़ते हैं। जब शिकारियों का घेरा सकुचित होकर भैंसों से उचित दूरी पर आ जाता है तो नेता के सकेत पर तीक्ष्ण तीर एक साथ छूटते हैं और भैंसों का सुड़ भार कर गिरा दिया जाता है। प्रत्येक शिकारी अपने तीर को पहचान कर अपने मारे हुए भैंसे को पहचान लेता है। यह भैंसे उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होते हैं। उसमें से कुछ भाग विद्युताओं अथवा उन परिवारों के भरण-पोषण के लिए ले लिया जाता है कि जिनमें कोई शिकारी नहीं होता। यदि एक ही भैंसे के शब में एक से अधिक शिकारी के तीर मिलते हैं तो उन तीरों वी स्थिति से उसके स्वामित्व वा प्रश्न निश्चित होता है। शिकारी नेता इन प्रश्नों का निर्णय करता है।

यह ध्यान देने की बात है कि शिकारी जातियों में धन का उत्पादन सामूहिक रूप से होता है। उत्पादन कार्य में बहुत प्रबार के थ्रमिक सहयोग करते हैं। इन शिकारियों में उत्पादन कार्य में अभ-विभाजन तथा व्यवस्थित सहकारिता देखने को मिलती है और सारे कार्य एक योजना के अनुभार होते हैं। जो धन इस सम्मिलित सहयोग से उत्पन्न होता है वह पूर्व-निर्धारित नियमों के अनुसार बाट लिया जाता है, उसका कोई विनिमय नहीं होता है।"

शिकारी जातियों को बहुत से कार्य सम्मिलित रूप से करने पड़ते थे इस कारण उनमें समझन और भाईचारा बहुत सुदृढ़ होना था। वे साथ साथ रहते थे, स्विया यदि शिकार में सहायक नहीं होती तो जगलों से कड़ मूल, फल, बनस्पति, अनाज इत्यादि एकत्रित करती, खालों के बस्त्र बनाती, तथा घरों वी अवस्था करती थी। बहने का अर्थ यह कि प्रारम्भिक अवस्था

में मनुष्य जाति अपनी आजीविका के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहती थी, उसमें प्रारम्भिक श्रम-विभाजन और सहवारिता वार विकास हो चुका था। किन्तु विनियम नहीं होता था। यदि किसी के पास भोजन की कमी हो जाती थी तो वह कबौले के उस घर से माग लेता था जिसके पास उनकी आवश्यकता से भोजन अधिक होता था और बाद को लौटा देता था। जब स्थिति ऐसी थी तो वाणिज्य का प्रादुर्भाव कैसे हो सकता था, और न ही कारीगर वर्ग उत्पन्न हो सकता था क्योंकि उनकी आवश्यकताएँ बहुत सीमित थीं और वे स्वयं ही उनकी पूर्ति कर लेते थे। जीवन पूर्ण स्वावलम्बी था।

इस अवस्था को हम सामूहिक उत्पादन की अवस्था कह सकते हैं। शिकारी जीवन में मनुष्य को बहुत कुछ प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था अतएव अपनी मुरक्खा के लिए भोजन इत्यादि को बनो से एकमित करने के लिए तथा शिकार करने के लिए उसे इस बात की आवश्यकता थी कि वह समूह में रहे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयत्न करे। केवल इसीलिए कि वह अपने लिए भोजन इत्यादि उत्पन्न करे उसे सम्प्रसिद्धि प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं थी वरन् अपने बन पर अन्य कबीलों का अधिकार न हो जावे इसके लिए भी मनुष्य को सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता थी। उस समय मनुष्य की आवश्यकताएँ केवल भोजन, शरीर को ढकने तथा रहने के लिए झोपड़े तक ही सीमित थीं।

अध्याय दूसरा

कृषि और पशुपालन का उदय

शिकारी जीवन में ही मनुष्य को यह चिदित हो गया था कि कतिपय वृक्ष ऐसे फल उत्पन्न करते हैं जो कि मनुष्य के भोजन का काम दे सकते हैं, भिन्न-भिन्न बनस्पतियों का क्या उपयोग हो सकता है वह अनुभव से इस बात को जान चुका था। अनाजों के विषय में भी उसकी जानकारी बढ़ चुकी थी, और पशु-पक्षियों की उपयोगिता को भी वह परख चुका था। अभी तक वह प्रकृति-प्रदत्त इन वस्तुओं का विनाश करके ही अपनी उदर-पूर्ति करता था और अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं को प्राप्त करता था परन्तु शनै-शनैं उसको यह भान होने लगा कि यदि वह इस विनाशकारी प्रणाली को त्याग कर इनकी रक्षा करे तो उसको अधिक भोजन और निश्चित भोजन प्राप्त हो सकता है। यहां से ही मनुष्य का शिकारी जीवन समाप्त हुआ और खेती और पशुपालन का जीवन प्रारम्भ हुआ।

कृषि का प्रारम्भिक

आरम्भ में, जब मनुष्य बनों में रह कर वहां के पशु-पक्षियों को मार कर तथा फलों इत्यादि से अपनी उदर-पूर्ति करता था, उसमें तथा पशुओं में विशेष अन्तर नहीं था। किन्तु क्रमशः मनुष्यों की स्थिता में बढ़ि होती गई और उस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए अधिकाधिक भोजन की आवश्यकता हुई। बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन के लिए केवल बनों से यथेष्ट भोजन प्राप्त नहीं हो सकता था, अतएव मनुष्य ने पशुओं का मारना बंद कर दिया और उनको पालना आरम्भ किया। सम्भवतः पशुपालन पकड़े हुए पशुओं के मुन्दर बच्चों को न मार कर उन्हें प्यार के कारण जीवित रखने के कारण आरम्भ हुआ होगा। घर के बच्चे उनसे खेलते होंगे और क्रमशः घर के सभी

स्त्री पुरुषों को उनसे प्रेम उत्पन्न हो गया होगा। इस प्रकार वे पाल लिये गए होंगे और कालान्तर में उनके बड़े होने पर उनसे और बच्चे उत्पन्न हुए होंगे। तब शिकारी मनुष्य को सहसा यह ज्ञान हुआ होगा कि यदि पशुओं को और पक्षियों को मारने के स्थान पर पकड़ कर पाल लिया जावे तो शीघ्रता से उनकी बश-बुद्धि होती है और उनसे दूध या मास के रूप में अधिक निश्चित भोजन प्राप्त हो सकता है। शिकारी जीवन में मनुष्य को एक कठिनाई का निरन्तर सामना करना पड़ता था। विसी दिन वे कई पशु एक साथ मार लेते थे तो उनके पास आवश्यकता से अधिक मास उपलब्ध हो जाता था जो व्यर्थ हो जाता था, और विसी दिन ढूढ़ने से भी शिकार नहीं मिलता था तो उन्हें भूखे पेट रात्रि को सोना पड़ता था। अतएव शिकारी मनुष्य के मन में यह बात घर कर गई कि पशु-पक्षियों को 'मारने' की अपेक्षा उन्हें पालने से अधिक भोजन और निश्चित भोजन प्राप्त हो सकता है। अस्तु, शिकारी जातियों ने पशु पक्षियों को पालने का धरा अपनालिया। पशु-पक्षियों को पालने से उसे यह भी ज्ञात हुआ कि कतिपय पशु दूध देते हैं आर उन्हें मार कर मास खाने की अपेक्षा उनसे दूध उत्पन्न किया जा सकता है। यही नहीं, उसे यह भी अनुभव ने बतलाया कि घोड़ा इत्यादि पशु सवारी के लिए अत्यन्त उपयोगी है, उनका सवारी के लिए उपयोग करने से मनुष्य की कार्य-क्षमता बहुत अधिक बढ़ सकती है। वह स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता और कम समय में आ-जा सकता था। उनका उपयोग यात्रा, शिकार, बोझ ढोने तथा कृषि के लिए विया जा सकता था। अस्तु, मनुष्य ने उनको भी पालना आरम्भ कर दिया और इस प्रकार मनुष्य जाति ने आर्थिक विकास की एक सीढ़ी को पार कर लिया। आज हम जिन पशुओं और पक्षियों का उपयोग खाद्य पदार्थ उत्पन्न करन, बोझ ढोने, सवारी करने तथा खेती करने में करते हैं वे मानव जाति की प्रारम्भिक अवस्था में ही पालतू बना लिये गए थे। जिन हिसक जीव-जन्मुओं को मनुष्य उस समय पालतू नहीं बना सका थे आज तक भी पालतू नहीं बनाये जा सके। यह इस बात का घोतक है कि उनका अनुभव तथा बुद्धि सूक्ष्म थी।

शिक्षारी अवस्था में ही मनुष्य कतिपय वृक्षों के फलों तथा पौधों के अनाजों की उपयोगिता को समझ गया था। वह जान गया था कि कौन से वृक्ष और पौधे अधिक उपयोगी हैं और कौन से वृक्ष वर्म उपयोगी हैं। आरम्भ में प्रत्येक वृक्ष जगली अवस्था में उत्पन्न होता था, अतएव उपयोगी पौधों और वृक्षों के साथ साथ कभी उपयोगी अथवा अनुपयोगी वृक्ष और पौधे भी उगे रहते थे। इस कारण मनुष्यों को उपयोगी पौधों के अनाज और वृक्षों के फलों को इकट्ठा करने में बड़ी विठ्ठनाई होती थी। अतएव मनुष्य ने अनुपयोगी वृक्षों और पौधों को छाटना आरम्भ कर दिया। इसका परिणाम यह होता था कि भूमि के एक टुकड़े पर बैबल उपयोगी वृक्ष या पौधे ही खड़े रहने दिए जाते थे, और जब फल या अनाज पकता था तो वह सरलता से इकट्ठा किया जा सकता था। अब मनुष्य ने देखा कि इस प्रकार अनुपयोगी वृक्षों और पौधों को नष्ट कर देने से उपयोगी वृक्षों और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और वे पहले की अपेक्षा अधिक फल और अब उत्पन्न करते हैं। इधर जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण मनुष्य को खाद्य पदार्थों की अधिक आवश्यकता अनुभव होने लगी थी। उसने देखा कि इस प्रकार फल और अब उत्पन्न करने से बहुत सी भूमि व्यर्थ रहती है क्योंकि उन पौधों के बीच में बहुत सी भूमि छूटी रहती थी। अतएव उसने भूमि के समस्त टुकड़े को साफ करके उसे खोद कर वृक्ष तथा पौधों के बीज बराबर दूरी पर डाल कर उन्हें उत्पन्न करना आरम्भ कर दिया क्योंकि वह यह देख चुका था कि बीज से ही वृक्ष या पौधा उत्पन्न होता है। तभी से मानव समाज ने कृषि करके अपने लिए खाद्य पदार्थ तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं उत्पन्न करना आरम्भ कर दी और कृषि का शार्दुर्भाव हुआ।

आरम्भ में मनुष्य जगलों को जलाकर साफ कर लेते और फिर बीस या पच्चीस वर्ष उस पर अनवरत खेती करते रहते। उन्हे अनुभव से यह जात हुआ कि लगातार एक ही भूमि पर बहुत वर्षों तक खेती करने से भूमि निवेल होती जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति का हास होने लगता है तथा उपज कम होने लगती है। अतएव वह निवेल भूमि को छोड़ कर जगल के दूसरे टुकड़े को जलाकर साफ कर लेता और उस पर खेती करने लगता।

बालान्तर में जब उस भूमि पर उर्वरा शक्ति के क्षीण होने के चिन्ह दृष्टि-गोचर होने लगते तो उसे छोड़ देता और अपने पहले भूमि के टुकड़े पर आ जाता जिस पर उन वीस-पच्चीस वर्षों में फिर बन खड़ा हो जाता। उसे जला बर साफ करता और फिर उस पर खेती बरने लगता। इस प्रकार दो भूमि के टुकड़ों को बारी-बारी से साफ करके वह खेती करता रहता था। इसे "झम खेती" कहते हैं और आज भी क्तिपय पिछड़े हुए भूभागों में जगली जातिया इसी प्रकार खेती करती है। आसाम की पहाड़ियों में नागर और खासी जातिया आज भी इसी प्रकार खेती करती है।

बालान्तर में वे सभी पशु पक्षी जो कि पालतू बना लिये गए और वे पौधे और वृक्ष जिनकी खेती होने लगी मुक्तसार हो गए और उनकी शक्ति क्षीण हो गई। आज यदि इन पालतू पशुओं को और वृक्ष तथा पौधों को जगली अवस्था में छोड़ दिया जावे, उनकी रक्षा और देखभाल न की जावे तो उनका जीवित रहना असम्भव हो जावे। जगली पशु-पक्षियों के साथ आज यदि पालतू पशु-पक्षी रख दिए जावें तो वे नहीं रह सकते। इसी प्रकार जगली वृक्षों तथा पौधों के साथ इन पौधों का उगना असम्भव हो जावे क्योंकि वे अधिक शक्तिवान हैं और वह पौधे हुजारों वर्षों की सुरक्षा और देखभाल के कारण अपनी उस शक्ति को खो चुके हैं।

इस प्रकार खेती करने से भूमि का बहुत अधिक अपव्यय होता था। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और अपेक्षाकृत भूमि की कमी होती गई इस प्रकार खेती करना असम्भव हो गया। अब मनुष्य एक ही स्थान पर जम कर रहने लगा और उसी भूमि पर अनवरत खेती करने के लिए विवश हो गया किन्तु ऐसा करने से बहुत-सी समस्याएँ उठ खड़ी हुईं। भूमि की उर्वरा शक्ति को कम न होने देना, पानी की कमी होने पर सिचाई का प्रबन्ध करना, तथा फसल के शत्रुओं से फसल की रक्षा करना इत्यादि। श्रम को बचाने के लिए वह खेती में पशु-शक्ति का उपयोग करने लगा और खेती के लिए हूल इत्यादि का जाविष्कार किया गया। जैसे-जैसे मनुष्य को खेती का अधिकाधिक अनुभव होता गया और जनसंख्या की वृद्धि होने तथा भूमि में वृद्धि न हो सकने के कारण जैसे-जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या के जीवन-न्याय का भार भूमि पर बढ़ता गया वैसे ही वैसे इस बात की आवश्यकता का अनुभव होने

लगा कि भूमि से अधिकाधिक उपज प्राप्त की जावे। इन दो कारणों से खेती की लगातार उन्नति होती गई।

जब मनुष्य ने पशुओं और पक्षियों को पालना आरम्भ किया और खेती करना आरम्भ की तो वह एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा। जो कवीले केवल पशुपालन ही करते थे वे तो चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे परन्तु जो खेती करते और उसके साथ ही पशुपालन करते थे उनके लिए यह नितान्त आवश्यक हो गया कि वे स्थायी रूप से एक स्थान पर वसें क्योंकि खेती के द्वारा उनका उम स्थान-विशेष से अटूट संबंध हो गया। वे उस भूमि से बैंध गए।

उस समय तक खेती का थोड़ा विकास हो चुका था। भूमि तो सीमित थी किन्तु जनसत्त्वा में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। अस्तु, भूमि में अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रयत्नशील था। फिर भी खेती प्रारम्भिक अवस्था में ही थी। गाव की सारी भूमि दो दो या तीन बड़े क्षेत्रों में बाट लिया जाता था। यदि भूमि तीन हिस्सों में बटी रहती तो एक हिस्से को विश्राम करने के लिए छोड़ दिया जाता था और दो पर खेती की जाती। इस प्रकार तीन बर्यों में एक बार भूमि को विश्राम मिल जाता था और यदि भूमि दो हिस्सों में बटी होती तो एक वर्ष एक टूकड़े पर खेती की जाती और दूसरे वर्ष दूसरे हिस्से पर खेती की जाती थी। अनुभव से यह ज्ञात हो गया कि भूमि को विश्राम देने से उसकी उर्वरा शक्ति दोष झीण नहीं होती है। परन्तु अभी तक सारी भूमि पर सब मिलकर खेती करते थे, भिन्नभिन्न व्यक्तियों के पृथक् खेत नहीं थे। अस्तु, खेत खुले होते थे, उनकी बाढ़ नहीं थी। गाव की पचायत ने आगे चल कर प्रत्येक व्यक्ति को भूमि का एक पृथक् टुकड़ा दिया और तब से पृथक् खेती आरम्भ हुई। अब मनुष्य अपनी फसल बी रक्षा करने के लिए बाहू बनाने लगा और भूमि को खाद देने लगा ज्या खेती की देखभाल करने लगा जिससे कि वह भूमि से अधिक उपज प्राप्त कर सके। खेती की सफलता के लिए ज्या पशुओं की हिम्क पशुओं से रक्षा करने के लिए मनुष्य गाव बना कर रहने लगा। क्योंकि अब मनुष्य एक स्थान से वध गया और उसे यह ज्ञात हो गया कि उसकी आने वाली पीड़िया भी वही रहने वाली है। उसने अपने रहने के मवान अधिक स्थायी बनाने आरम्भ कर दिए और गावों का विकास होने लगा।

कुटीर धधों का उदय

जब मनुष्य समाज इस स्थिति में आया तो कुटीर धधों का भी उदय हुआ। जब मनुष्य शिकारी अवस्था में था, उसका अधिकाश समय शिकार करने, बनी से कब्द-मूल और फल दृढ़दृढ़ करने अथवा मछली पकड़ने में ही चला जाता था। तब वही वह अपने लिए भोजन प्राप्त कर सकता था। उसकी अन्य आवश्यकताएँ बहुत कम थीं। वह अपनी कमान और तीर स्वयं बना लेता था, अस्थायी झोपड़े या मकान खड़े कर लेता था और खाल इत्यादि से अपने शरीर को छवता था। परन्तु अब स्थिति बदल गई थी। मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा था, उसने स्थायी रूप से मकान बनाना प्रारम्भ कर दिया था। अस्तु, वह अधिक सामान अपने पास भुराईत रूप से रख सकता था। उसे अधिक सामान से घबराने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे अब धूमकेड़ जीवन नहीं विताना था। इसके साथ ही समाज में धर्म-विभाजन का विकास हो चुका था, जिसके फलस्वरूप गाव के अधिकाश व्यक्ति खेती और पशुपालन करते थे किन्तु थोड़े से व्यक्ति अन्य आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करते थे। उदाहरण के लिए खेती के औजारों को बनाने तथा उनकी मरम्मत के लिए बढ़ी, कपड़ा बुनने के लिए बुनवर, और लहर इत्यादि का उदय हो चुका था।

यह कल्पना बरना बठिन नहीं है कि इन कुटीर धधों का विकास विस प्रकार हुआ। आरम्भ में प्रत्येक परिवार अपने लिए इन वस्तुओं का निर्माण भी करता था। पुरुष हूल तथा अन्य औजार बनाते और उनकी मरम्मत करते थे, स्त्रिया सूत कातती और कपड़ा बुनती थी। परन्तु जैसे जैसे मनुष्य को भूमि से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने की आवश्यकता का अनुभव होने लगा, वह भूमि पर दो फसले उत्पन्न करने लगा, भूमि पर खाद डालना, फसल की रखबाली करना, खेत में जो व्यर्थ के पौधे उत्पन्न हो जावें, उनको नष्ट करना और पशुओं की अधिक देखभाल करना उसके लिए आवश्यक हो गया। अतएव उसको अधिक अवकाश ही नहीं मिलता था कि वह घर पर बैठकर औजार बनावे, या वस्त्र तैयार करे। स्त्रियों का भी कार्य अब बढ़ गया था। पशुओं की घर पर देखभाल करना, धी, दूध, मक्खन तैयार करना;

अनाज को सेमाल कर रखना; घरों की सफाई करना और परिवार बालों के लिए भोजन तैयार करके खेतों पर पहुँचाना उनका दैनिक कार्य बन गया था। जब जुताई और बुवाई का समय आता और फसल को काटकर उसे गहने का समय आता तो काम इतना होता कि परिवार के स्त्री, पुरुष, बूढ़ी और बालक सभी को उसमें लगना पड़ता। अतएव स्त्रियों के पास भी अब पहले जैसा अवकाश नहीं रहा। एक ओर जहाँ खेती और पशुपालन के विकास के साथ अवकाश की कमी अनुभव होने लगी, दूसरी ओर कारीगरों के एक वर्ग का उदय हुआ।

वान यह थी कि गाव के कुछ लोग खेती के औजार दूसरों की अपेक्षा अधिक अच्छे बनाते थे, कुछ व्यक्ति कपड़ा अच्छा तैयार करते थे या लोहे की वस्तुएँ अच्छी बनाते थे। अन्य किसान देखते थे कि उनके हूँल तथा औजार अच्छे हैं, उनसे जुताई और अन्य क्रियाएँ उनके औजारों की अपेक्षा अधिक अच्छी होती हैं। अतएव प्रत्येक ग्रामवासी उनसे हूँल तथा औजार बनाने लगा और उसके बदले उन्हें अनाज देने लगा। अब उन व्यक्तियों का मूल्य कार्य हूँल तथा औजार बनाना और उनकी मरम्मत करना हो गया और खेती उनके लिए गौण हो गई। वे अपना अधिक समय औजार बनाने में लगाने लगे। क्रमशः अभ्यास और अनुभव से उन्होंने हूँल तथा औजार बनाने में अधिक उन्नति की और हूँल और औजार उत्तम बनाये जाने लगे। यही स्थिति बस्त्र के बुनने, लोहे की वस्तुएँ बनाने, जूता तथा अन्य चमड़े का सामान बनाने के सम्बन्ध में हुई। क्रमशः कारीगर वर्ग का उदय हुआ। बात यह थी कि इन कारीगरों के बच्चे भी अपने पिता को काम करते देखते, उनकी सहायता करते और वे अनायास ही उस धर्षे को जानवारी प्राप्त कर लेते थे। उनके प्रशिक्षण के लिए किसी औद्योगिक विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती थी। क्यदा इन कारीगरों की जातिया या संघ बन गए।

स्वावलम्बी ग्राम

आरम्भ में व्यक्ति स्वावलम्बी था। एक परिवार अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएँ स्वयं उपलब्ध कर लेता था। उस समय आवश्यकताएँ बहुत कम थीं। वे केवल भोजन, बस्त्र तथा जूँड़ी तक ही सीमित थीं किन्तु

अब मनुष्य की आवश्यकता ए बढ़ गई थी। कोई ऐसा परिवार अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता था। फिर भी व्यक्ति अपनी अधिकाश आवश्यकताओं को स्वयं पूरी बाँर लेता था। परन्तु क्तिपय आवश्यकताओं के लिए वह दूसरों पर निर्भर रहने लगा। उदाहरण के लिए कृपक बढ़ई से औजार लेता, बुनकर से वस्त्र बनवाता, चमार से जूते तथा अन्य चमड़े का सामान तैयार करवाता, और लुहार से लोहे की वस्तुएं लेता था। कुम्हार से वह बर्तन लेता था और उनके बदले वह उन्हें अनाज देता था। इतना होने पर भी गाव स्वावलम्बी थे। प्रत्येक गाव में यह कहरी-गर विद्यमान थे और इस प्रकार गाव अपनी अधिकमश आवश्यकताओं को गाव के अन्दर ही पूरी कर लेता था। एक गाव का अन्य गाव से व्यापार नहीं होता था। प्रत्येक गाव अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को गाव में ही उत्पन्न करता था।

व्यापार

उस समय अदल बदल की प्रणाली से वस्तुओं का विनिमय होता था। अनाज देकर अन्य वस्तुएं ली जाती थी। कितना अनाज किस वस्तु या सेवा के लिए दिया जावेगा, यह गाव के नेता निर्धारित करदेते थे और यह परम्परागत नियम गाव में प्रचलित रहता था। गाव का आर्थिक जीवन परम्पराओं और प्राचीन प्रचलित रुद्धियों पर आधारित होता था। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य भी एक प्रकार से परम्परा द्वारा निर्धारित होता था।

उस समय तक वाणिज्य और व्यवसाय का अधिक विस्तार नहीं था, वह स्थानीय था और गाव की सीमा में सीमित था। कारण यह था कि यातायात और गमनागमन के साधन उपलब्ध नहीं थे। पशुओं की पीठ पर बैठकर मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता था और पशुओं पर लाद कर ही सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता था। पहिमेदार गाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, अतएव व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र अत्यंत सकुचित था। मुख्यत वह गाव की सीमा के अन्तर्गत ही होता था।

जब कृषि का प्रादुर्भाव हुआ और मनुष्य समाज गाव बसाकर स्थायी रूप से रहने लगा, उस समय परिवारिक स्वावलम्बन की अवस्था थी। प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएं उत्पन्न कर लेता था। उस समय आज़वल की भाँति परिवार छोटे-छोटे नहीं होते थे। तत्कालीन मानव समाज को परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत परिवार में जितने अधिक सदस्य होते थे, वह परिवार उतना ही अधिक समृद्धिशाली होता था क्योंकि वह उतना ही अधिक उत्पादन कर सकता था। साथ ही कुछ सीमा तक उस परिवार में थर्म-विभाजन भी किया जा सकता था। उस समय कारीगर नहीं थे। आवश्यक वस्तुओं का निर्माण परिवार के सदस्य ही कर लेते थे। व्यापार का प्रारम्भ भी नहीं हुआ था।

बालान्तर में समाज में थर्म-विभाजन का विकास हुआ, भिन्न-भिन्न उद्योग आरम्भ हुए। खेती और पशुपालन के अतिरिक्त कारीगर वर्ग का भी उदय हुआ। वह अवस्था ग्राम-स्वावलम्बन की थी। प्रत्येक ग्राम में आवश्यक कारीगर रहते थे जो ग्रामवासियों के लिए आवश्यक वस्तुएं तैयार करते थे। ग्राम स्वावलम्बन की दृश्या में गाव में अदल-बदल के द्वारा वस्तुओं का विनियम होता था। व्यापार का प्रारम्भ हुआ परन्तु वह गाव की सीमा के बाहर नहीं होता था। उस समय भी मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम थी अतएव उद्योग-धर्घे तथा व्यापार गाव वालों की आवश्यकताओं के जनुरूप ही सरल थे। इन्हें का आविर्भाव नहीं हुआ था और न कोई मध्यस्थ व्यापारी वर्ग ही उत्पन्न हुआ था।

अध्याय तीसरा

ग्राम संस्था, खेती तथा कुटीर-धंधों का विकास

जब मनुष्य ग्राम बनाकर खेती और पशु-पालन करने लगा और शम विभाजन का उदय होने के कारण काशीगर वर्ग का उदय हुआ, तो मनुष्य समाज एक ऐसी अवस्था में पहुँच गया कि अब उसका जीवन अधिक निश्चित और समृद्धिशाली बन गया था। उसको यह अनुभव होने लगा था कि आर्थिक समृद्धि को स्थायी बनाने के लिए सामाजिक तथा प्रशासनिक दृष्टान्त भी आवश्यक हैं। तब तक राज्य संस्था वा उदय हो नुका था, राजा अपने 'सामन्तों की सहायता से देश की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करता था, और देश के अन्दर व्यवस्था रखता था। उस समस्त राजनीतिक दृष्टि से राजशाही और सामन्तशाही स्थापित थी, सामाजिक और आर्थिक जीवन का नियन्त्रण ग्राम पञ्चायतों, कारीगरों के सबों या जाति प्रथा द्वारा होता था। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सबध प्राचीन परम्परा पर आधारित थे। उदाहरण के लिए सामन्त और उसके अधीनस्थ द्वारों का सबध क्या होगा, ग्राम उसको वार्षिक लगान क्या देंगे, उसके कार्य के लिए, उसकी भूमि पर खेती करने के लिए, वितने दिन बेगार करेंगे, उसे कौन कौन से कर देंगे, यह सब परम्परा द्वारा निश्चित था। कारीगरों के सब या जातिया अपने वर्ग के सदस्यों के सामाजिक जीवन को नियन्त्रित करने के साथ साथ उस धर्म के नियन्त्रण के लिए भी नियम बनाती थी। उदाहरण के लिए इंग्लैण्ड में कैट गिल्ड (कारी-गरों का सघ) ने यह नियम बना रखा था कि कोई युवक यदि उस धर्म को करना चाहता है, तो उसे सात वर्ष तक उसकी प्रशिक्षा विसी कुशल कारी-गर के पास लेनी होगी। उसे अपर्टेंटिस (शिकारी) कहा जाता था। सात

वर्ष तक निक्षा प्राप्त कर लेने के उपरान्त वह जरनीमैन (मजदूर-वारीगर) बनता था और वह कुशल वारीगर के पान मजदूरी कर सकता था। जब मजदूर वारीगर वाडित कुशलना प्राप्त कर लेना था तो वह अपनी वारीगरी के प्रमाणस्वरूप स्वयं निर्मित वस्तु को सध के पचों के सामने प्रस्तुत करता था और यदि पंच यह अनुभव करते थे कि वह कुशल कारीगर बन गया है, तब वे उनको स्वतंत्र व्यापार करने की आज्ञा प्रदान करते थे और वह कुशल वारीगरों को थेणी में आ जाना था। यही नहीं, वारीगर नष्ट यह भी निश्चित करता था कि वारीगर जिस प्रकार की वस्तुएँ बनायें, कैसा कच्चा माल वाम में लावे, रात्रि में कार्य न करे और परस्पर प्रतिन्पढ़ान करे तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का क्या मूल्य ले। वहने का तात्पर्य यह कि वारीगर नष्ट या जानि अपने मदस्यों के सामाजिक जीवन को तो व्यवस्थित और नियत्रित करती ही थी, वरन् धंधे की भी व्यवस्था और नियवण करती ही थी।

इनी प्रकार गाव की पचायन ग्राम की व्यवस्था करनी और गाव के हिन्दू के बायों का मचालन करनी थी। ग्रामदानियों के जमठों को निवटानी, मदिर, पीने के लिए जल की व्यवस्था करनी गाव में निराश्रित, अपग नथा विद्यवाओं की सेमाल करनी और निक्षा-दीक्षा का प्रवध करनी तथा राज्य या मामन्त में सवध रखनी तथा गाव का प्रनिनिधित्व करती और गाव के स्वार्थों की रक्षा करनी थी।

यह ग्राम संस्थाये तथा वारीगर नष्ट के बल भारत में ही उदय हुए हो, ऐसी बात नहीं थी। मसार के प्रन्येक देश में इनका विकास हुआ। यद्यपि वे भिन्न भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न नामों से नबोधित होते थे। ग्रिटेन का 'मैनर', जरमनी का 'मार्क', रूम का 'मिर', भारतीय ग्राम की ही भानि एक आधिक इवार्दि थे।

अब हम इन ग्राम संस्थाओं के आर्थिक जीवन का मध्येप में दिव्यदर्शन कराने का प्रयत्न करेंगे। आज ग्राम संस्था आर्थिक परिवर्तनों के बारण मर्वया बदल गई है, और इस कारण साधारण व्यक्ति प्राचीन ग्राम गस्था के चित्र की कलना नहीं कर पाता है। परन्तु एक समय या जबकि ग्राम संस्था अत्यंत

सजीव और सबल आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करती थी। आइये, हम कुछ शताब्दियों के पूर्व के चित्र वो देखने का प्रयत्न करें।

प्राचीन ग्राम स्थाया

पुराने समय में ग्राम आर्थिक दृष्टि से नितान्त स्वावलम्बी थे। जो भी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ थी, वे बहुत कुछ अशो में गावों में हो प्राप्त हो जाती थी, बाहर से उनको लेना नहीं पड़ता था। गाव के बाहर से, यहाँ तक कि पडोस के गाव से भी कोई व्यापार नहीं होना था। बाहर से बेबल विलासिताएँ की वस्तुएँ, उदाहरण के लिए आभूषण तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएँ ही आती थीं। वे धधे कि जिनकी गाव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकता थीं, गावों में ही स्थापित थे। जिन कारोगरों और सेवकों की गाव को आवश्यकता थीं, वे गाव में ही विद्यमान थे। गाव पूर्ण रूप से स्वावलम्बी था।

गावों की दूसरी विशेषता उनकी पृथकता थी जो उनके आर्थिक स्वावलम्बन से मिलती-जुलती और बहुत कुछ उसका ही परिणाम थी। गावों पर बाहरी परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पड़ता था। यदि देश के राजनीतिक जीवन में कोई भारी उलट-केर होता तो भी गाव का आर्थिक ढाढ़ा पूर्वकृत बना रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। एक प्रकार से गाव राजनीतिक परिवर्तनों से अछूता रहता था।

गावों के स्वावलम्बन तथा पृथकता का मुख्य कारण यह था कि उस समय गमनागमन, यातायात तथा सदेशबाहुक साधनों का सर्वथा अभाव था, उनकी उपलब्धि नहीं हुई थी। गमनागमन के साधनों के अभाव के दो महत्व-पूर्ण आर्थिक परिणाम हुए। पहला परिणाम तो यह हुआ कि भिन्न स्थानों में वस्तुओं के मूल्यों में बहुत भिन्नता रहती थी और दूसरा भयकर परिणाम यह होता था कि यदि कहीं दुर्भिक्ष इत्यादि पड़ जाता तो उस स्थान के निवासियों को विपत्ति का सामना करना पड़ता था।

व्यापार का अभाव

यह तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि प्राचीन काल में यातायात तथा गमनागमन के साधनों का सर्वथा अभाव था। गमनागमन तथा यातायात का एकमात्र साधन पद्म था। आज भी पर्वतीय प्रदेशों में पद्म ही एकमात्र गमनागमन तथा यातायात का साधन है। अतएव वाणिज्य और व्यापार बहुत सीमित था तथा बहुमूल्य वस्तुओं का ही व्यापार होता था। साधारण वस्तुएँ दूर तक नहीं ले जाई जा सकती थी क्योंकि उनको ले जाने का व्यय बहुत अधिक होता था। क्रमशः पहियेदार गाड़ी का आविष्कार हुआ और गमनागमन तथा यातायात की सुविधा में बृद्धि हुई। उधर नदिया भी गमनागमन और यातायात का एक प्रमुख साधन बन गई। सच तो यह है कि प्राचीन काल में नदिया ही महत्वपूर्ण मार्ग थे। इन नदियों के मार्ग से ही व्यापार का प्रवाह बहता था। यही कारण है कि प्राचीन बाल तथा मध्य युग में नदिया व्यापार की मुख्य साधन रही।

नदियों का महत्व

यदि हम ससार के मानचित्र पर दृष्टि डालें तो एक बात स्पष्ट हो जावेगी। ससार के जितने भी प्राचीन मुख्य व्यापारिक केन्द्र हैं, वे सभी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। उत्तरी भारत के नगरों को ले लीजिये। देहली, आगरा, प्रयाग, कानपुर, लखनऊ, काशी, पटना, कलकत्ता, भयुरा, सभी नदियों के किनारे हैं। इसी प्रकार इंग्लैण्ड के मुख्य नगर तथा जर्मनी, फ्रास तथा यूरोप के अन्य देशों के मुख्य प्राचीन व्यापारिक केन्द्र नदियों के किनारे स्थित हैं। चीन में यागटिसी, हाम्हो, सीकियांग के किनारे व्यापारिक केन्द्र स्थित हैं। केवल व्यापारिक नगरों को जन्म देने का ही श्रेय नदियों को नहीं है, बरन् बहुत-से देशों में तो उस देश की सारी सम्यता सस्कृति, आधिक समृद्धि ही नदियों से प्रभावित रही है। प्राचीन और बर्तमान मिश्र नील नदी की देन है। ईराक, यूफ्रेटीज, और टायभ्रीज नदियों के कारण ही ईराक सम्य और सुसंस्कृत हुआ और आर्थिक दृष्टि से समृद्धिशाली बना। उत्तर भारत

सिन्धु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के कारण ही प्राचीन काल में इतना महत्व प्राप्त कर सका। प्राचीन तथा मध्य युग में नदियों ने मानव जाति के आधिक विकास में जो योग दिया, वह अत्यंत महत्वपूर्ण था, और आज भी नदिया जलमार्गः सिचाई, तथा जल विद्युत की सुविधाये प्रदान कर मानव जाति की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यही कारण है कि बहुत-न्से देशों में नदियों को पवित्र माना जाता है और कोटि-कोटि व्यक्ति उनको धढ़ा और आदर की दृष्टि से देखते हैं।

कृषि का विकास

ब्रह्म खेती का विकास होने लगा। जनसत्त्वा की वृद्धि के कारण भूमि से अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव हुई। अब भूमि को केवल थोड़े समय तक विभाग देने से ही उसकी उर्वरा शक्ति वो अक्षुण्ण बनाये नहीं रखा जा सकता था। अब तक अनुभव से जात हो चुका था कि खाद देने से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि की जा सकती है, अतएव भूमि को खाद दिया जाने लगा। उस समय तक सामूहिक खेती के स्थान पर व्यक्तिगत खेती का प्रचलन हो चुका था और भूमि पर व्यक्तियों का स्वामित्व स्थापित हो चुका था। यह लोग अधिकाश में भू-स्वामी सामन्त थे जिन को राजा की ओर से गाव जागीर में दे दिए जाते थे। यह भू-स्वामी कुछ शर्तों पर भूमि को किसानों वो दे देते थे। अस्तु, व्यक्तिगत खेती का प्रादुर्भाव हुआ और प्रत्येक कृषक अपने खेत की बाढ़ बना कर उसमें खेती करने लगा। बाढ़ बनाने से फसल की पशुओं से रक्षा की जा सकती थी और किसान अपने खेत पर अधिक गहरी खेती कर सकता था। अच्छा बीज डाल कर, भूमि को खाद देकर, उस पर अधिक परिश्रम करके तथा सिचाई इत्यादि के साधन उपलब्ध करके वह भूमि से अधिक उपज प्राप्त करने लगा।

उस समय तक राज सत्त्वा का पूर्ण विकास हो चुका था अतएव नगरों की स्थापना हो चुकी थी। जिस स्थान पर राजा रहता था वहा राजकर्म-

चारी तथा सामन्तों की भीड़ एकत्रित हो जाती थी और वहा की जन-संस्था बहुत अधिक बढ़ जाती थी। यह राजधानिया बड़े नगर बन जाते थे। इसी प्रकार प्रान्तीय सूबेदारों तथा अधीनस्थ सामन्तों के निवास-स्थान के समीप भी एक केन्द्र स्थापित हो जाता था। तीर्थ स्थान तथा व्यापारिक मण्डियों का भी उस समय तक उदय हो चुका था। अस्तु, वह स्थान भी जनसंस्था से परिपूर्ण नगर बन गए थे।

इन नगरों के लिए खाद्य पदार्थ चाहिए थे। वे स्वयं तो अपने लिए अनाज उत्पन्न नहीं करते थे अतएव गावों को उनके लिए अन्न उत्पन्न करना पड़ता था। गावों से अनाज नगरों के निवासियों के लिए जाता था अतएव खेती की पैदावार का व्यापार आरम्भ हुआ।

उधर पहियेदार गाडियों तथा जलमार्ग द्वारा थोड़ा व्यापार आरम्भ हो गया था। गावों के बीच में व्यापारिक मण्डिया स्थापित हो चुकी थी जहा साप्ताहिक पैठ लगती थी। वही-वही तीर्थ स्थान होने के कारण मेले और उत्सव होते थे और वहा बहुत बड़े धेत्र से वस्तुएँ आकर विक्री थी। नदियों के किनारे तथा जहा एक नदी दूसरी नदी से मिलती थी वहा बड़े व्यापारिक केन्द्र स्थापित हो चुके थे। परन्तु जो प्रदेश पहाड़ी थे अथवा जहा गमनागमन के साधन उपलब्ध नहीं थे वहा स्थिति पूर्ववत् ही थी।

इतना सब कुछ होने पर भी गाव अधिकाश में स्वावलम्बी थे। विलासिता की बहुमूल्य वस्तुओं, लोहे की वस्तुओं, नमक इत्यादि वस्तुओं को छोड़कर गाव अपनी सारी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर लेता था। यह हम भारत के ग्राम का चित्र देगे जिससे यह स्पष्ट हो जावेगा कि गाव का आर्थिक संगठन किस प्रकार का था।

तो, भारतीय ग्राम बहुत कुछ स्वावलम्बी थे क्योंकि गमनागमन तथा यातायात के साधनों के अभाव में वे अन्य ग्रामों या केन्द्रों से पृथक् थे। इस दृष्टि से उत्तर भारत की स्थिति दक्षिण भारत से अच्छी थी। उत्तर-भारत में गगा तथा सिंधु और उनकी सहायक नदियों ने प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कर दिए थे और मैदानों में कुछ सड़के भी बनाई गईं। यद्यपि

उत्तम सङ्गके भी बैलगाडियों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं थी परन्तु फिर भी बैलगाडिया उन पर चल सकती थी ।

हमारे ग्राम्य आर्थिक संगठन की दूसरी विशेषता यह थी कि खेती ही देग का महत्वपूर्ण और मुख्य धधा था । अन्य धधों का कृषि की तुलना में महत्व बहुत था । सच तो यह था कि जो केवल खेती पर ही अपनी जीविका उपार्जन के लिए निर्भर थे, उनके अतिरिक्त जो कुटीर धधों तथा अन्य पेशों में लगे हुए थे वे भी थोड़ी बहुत गौण रूप से खेती करते थे । कृषक छोटे-छोटे खेतों पर खेती करते थे, उनके हल तथा औजार पुराने होते थे और खेती का ढग भी पुराना था । अधिकतर स्वावलम्बी खेती की जाती थी, किसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज उत्पन्न करता था और अपनी आवश्यकता से जो अनाज अधिक होता वह राज्य-कर के रूप में अपने भू-स्वामी को लगान के रूप में दे देता था या फिर उसको बेच देता था ।

यद्यपि भारत के ग्रामों में लिवास करने वाले अधिकांश अक्सित खेती करते थे, किन्तु इससे यह न मान लेना चाहिए कि उद्योग-धधों तथा औद्योगिक जनसम्प्या का प्राचीन ग्राम्य आर्थिक संगठन में कोई स्थान नहीं था । सच तो यह था कि प्रत्येक ग्राम में एक कारीगर वर्ग रहता था । प्रत्येक ग्राम में एक बढ़ी, लुहार, चमार, बुनकर, कुम्हार, तेली, रगरेज, इत्यादि रहता था । इनमें से कुछ कारीगर तो गाव के सेवकों की श्रेणी में थे और कुछ स्वतन्त्र कारीगर थे । सेवकों की श्रेणी में वे कारीगर थे जिनकी सेवाओं की गाव वालों को नियमित रूप से आवश्यकता होती थी । उदाहरण के लिए बढ़ी, लुहार, चमार, कुम्हार आदि । दूसरी श्रेणी में बुनकर, तेली और रगरेज थे जिनकी सेवाओं की वभी-कभी आवश्यकता होती थी । सेवक कारीगरों वो गाव विना लगान के अथवा नाम मात्र का लगान लेकर भूमि देता था जिस पर यह लोग खेती करते थे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक किसान उन्हें अपनी खेती की पैदावार का एक निश्चित अश देता था । स्वतन्त्र कारीगरों से जो भी काम लिया जाता था उसके लिए अलग से

मजदूरी दी जाती थी। परन्तु मजह़री बहुधा अनाज के स्प में ही दी जाती थी। गाव के कारीगर का उत्तराधिकारी ही उस गव्व का वारीगर होता था। वह वश परम्परागत गाव की सेवा करता था। अनेक गाव का समस्त जीवन एक-सा रहना था, उसमे कोई विशेष परिवर्तन नहीं होना था और न गाव में प्रतिस्पर्द्धा ही दृष्टिगोचर होनी थी। इस प्रकार के सगठन के कारण ग्राम्य उद्योग-धधो का एक विशेष स्वरूप बन गया था। प्रत्येक कारीगर को अपने धधे का सारा कार्य स्वयं ही बरना पड़ता था। अस्तु, वह अपने धधे मे तनिक भी श्रम विभाजन को स्थान न दे सका और न वह किसी प्रकार की विशेषना ही प्राप्त कर सका। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्राम्य उद्योग-धधो मे श्रम-विभाजन तथा विशेषीकरण को कोई स्थान न रहा और कारीगर की कुशलता ऊचे स्तर की न बन सकी। इसके अतिरिक्त गावो के स्वावलम्बी होने के कारण ग्राम्य उद्योग धधो का स्थानीय-वरण भी न हो सका। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण उद्योग-धधे पिछड़ी दशा मे रहे।

प्रत्येक ग्राम मे एक पञ्चायन होती थी जो सस्ता और शीघ्र न्याय दे देती थी और गाव बालो को एक सूत्र मे बाध कर उसकी मुन्द्र व्यवस्था करती थी। प्रत्येक गाव मे कुछ सेवक होते थे। उनमे पुरोहित, ज्योतिषी, घोड़ी, नाई, दाई, माली, भगी इत्यादि मुख्य थे। यह कारीगरो की ही भाति गाव के सेवक होने थे जिन्हे फसल पर अनाज की एक निरिचित राशि दी जाती थी और उन्हें थोड़ी भूमि खेती के लिए दी जाती थी। प्रत्येक गाव का एक महाजन होता था जो लेन-देन का काम करता था और खेती की पैदावार का क्रय-विक्रय भी करता था। गाव मे तीन मुख्य कर्मचारी होने थे। पटेल या मुखिया जो रेयतबारी गावो में मालगुजारी बमूल करने के लिए तथा शाति और व्यवस्था करने के लिए होता था। उसे इस सेवा के लिए कुछ भूमि बिना लगान जोतने के लिए मिलती थी। गाव का पटवारी जो वहा के भूमि के स्वामित्व का लेखा रखता था। तीसरा कर्मचारी चौकी-दार होता था जो पुलिस को सूचना देता था। जो गाव जागीरदारो अथवा

जमीदारों के होते थे वहा उनके बारिन्दे लगान बमूल करते थे। ऊपर लिखे हुए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि गाव सब प्रकार से स्वावलम्बी था।

प्राचीन बाल में भारतीय गावों में द्रव्य का चलन नहीं था। उस समय अदल-चदल के द्वारा विनियम होता था और अनाज में ही मूल्य का नाप किया जाता था। उस समय मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुत सीमित थीं। व्यापार बहुत कम था। अस्तु, विनियम के लिए द्रव्य की आवश्यकता नहीं थी। मालगुजारी भी पैदावार के रूप में चुकाई जानी थी। गाव बाले अपने पेतृक प्रह वो छोड़ कर कभी कही जाने वी कल्पना भी नहीं करते थे। प्रतिस्पर्धी तथा स्वतन्त्रता के स्थान पर परम्परा तथा सामाजिक पद मनुष्य की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को निर्धारित करते थे। जाति प्रथा तथा सम्मिलित कुटुम्ब प्रणाली के कारण व्यक्ति अपना पेशा चुनने में स्वतन्त्र नहीं था। अस्तु, भारतवर्ष में पुराने समय में लगान, मजदूरी तथा मूल्य रीति और परम्परा से निर्धारित होने थे।

अभी तक हमने भारतवर्ष के ग्राम्य अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। अब हम उस समय के नगरों की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। उस समय बड़े नगर वे ही होते थे जो बैन्द्रीय सरकार अथवा प्रान्तीय सरकार की राजधानी होने थे, उदाहरण के लिए देहली, आगरा इत्यादि राजधानियाँ होने के कारण ही बड़े नगर बन गए। राजधानी के अतिरिक्त धार्मिक बैन्द्र भी बड़े नगर बन जाते थे। काशी, प्रयाग, मथुरा, पुरी, गया धार्मिक स्थान होने के कारण ही बड़े नगर बने। वनियम व्यापारिक केन्द्र, जो नदियों तथा सड़कों के मिलन-स्थान पर होते, बड़े नगर बन जाते थे। प्रत्येक बड़े नगर में उच्चोग घधे केन्द्रित हो जाते थे। धार्मिक बैन्द्रों में तावे, बासे और पीतल के बर्नन, धूजा के पात्र, मूर्त्तियों को बनाने, मदिरों के घटे इत्यादि बनाने के घधे केन्द्रित थे। राजधानियों में बिलासिता की बस्तुएँ अधिक बनाई जाती थीं। उदाहरण के लिए देहली, लखनऊ, आगरा में तारकाशी वा काम, कीमती कपड़ा, जरी का काम, सोने चादी का काम, जड़ाऊ आमूल्य बनाने का काम, हाथीदात की बस्तुएँ बनाने, लकड़ी पर नक्काशी

का काम, इत्र तथा तेल बनाने का धधा, तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ बनाने का धधा देन्द्रिन था। भारत प्राचीन काल में इन कलात्मक तथा कारीगरी की वस्तुओं के लिए समार भर में प्रसिद्ध था। भारत की कला और कारीगरी आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व थी। कला और कारीगरी की उस सफलता का मुख्य कारण यह था कि बादशाहों का इन कलाकारों तथा कारीगरों को संरक्षण प्राप्त था। ढाका की मलमल, मुग्धिदावाद का रेजामी कपड़ा तथा काइमीर के शाल संसार-प्रसिद्ध थे।

नगर गावों की भाति आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं थे और न वे अन्य केन्द्रों से पृथक् ही थे। नगरों में सभी गवर्नरों गावों से अनाज आता था और नगरों में बहुत प्रकार के पेशे और धधे दृष्टिगोचर होते थे। उन धधों का सगठन सबल और उत्तम होता था। नगरों में प्रत्येक धधे वा एक सध होता था जो कि अपने सदस्यों के हितों तथा उनकी कारीगरी की दक्षता को देखभाल करता था। कारीगर अपने ग्राहकों की माग पर उनके द्वारा हुए कच्चे माल के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करने थे। कच्चे माल के कारण अथवा अन्य कारणों से कुछ नगरों में धधों का स्थानीयकरण हो गया था। फिर भी अधिकतर स्थानीय माग पर ही धधे जीवित रहते थे। कुछ को छोड़ कर बाहर की माग नहीं के बराबर होती थी। नगरों में साख का समुचित प्रबन्ध था। प्रत्येक नगर में साहूकार होते थे। और क्य-विक्रय में नवदी का बहुत चलन था। बड़े नगरों में व्यापार बहुत होता था। व्यापारियों के भी सध थे जो व्यापारियों के हिनों की रक्षा करते थे और व्यापार का सचालन करते थे। भारतीय नगरों का विदेशों से भी व्यापार होता था। भारतीय नगर अत्यन्त समृद्धिशाली थे।

उपर हमने भारत के गावों तथा नगरों की जातिक स्थिति का संक्षेप में दिखाया है। लगभग यही स्थिति संसार के अन्य सभ्य देशों की भी थी। चीन, जापान, ब्रिटेन तथा योरोप के अन्य देशों में भी खेती, उद्योग-धधों तथा व्यापार की दशा लगभग ऐसी ही थी। केवल स्थानीय परिस्थितियों के कारण बाह्य स्प में थोड़ा-बहुत अन्तर दिखलाई पड़ता था।

परन्तु मूलत ग्राम तथा नगर सम्पदों लगभग सभी देशों में एक-सी थी।

इंग्लॅण्ड का 'मैनर'

इंग्लॅण्ड में ग्राम सम्पदों को 'मैनर' कहते थे। हम यहा उसका सक्षिप्त विवरण देंगे जिससे यह स्पष्ट हो जावेगा कि मूलत ग्राम्य आर्थिक समाज प्राचीन तथा मध्य युग में सभी देशों में प्राप्त एक समाज था।

मैनर में कुछ भूमि भू-स्वामी (लाई) की होती थी जो कि भारत के जागीरदार अथवा जमीदार की 'सीर' के समान ही थी। इस भूमि पर भू-स्वामी का कामदार या कारिदा (बेलिफ) किसानों से बेगार लेकर खेती करता था। शेष भूमि किसानों में बटी रहती थी। वे अपनी भूमि पर खेती करते थे और परम्परा तथा रीति के अनुसार भू-स्वामी के खेत पर नियमित रूप से काम करते थे। जगल तथा चरागाह पर किसी का स्वामित्व नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति उसमें अपने पशुओं को चरा सकता था तथा अपनी आवश्यकता के लिए लकड़ी ला सकता था। 'मैनर' में मुख्यतः तीन प्रकार के किसान होते थे। प्रथम श्रेणी में वे किसान होते थे जो कि 'स्वतंत्र' होते थे। वे भू-स्वामी (लाई) को निर्धारित लगान नकदी अथवा अनाज के रूप में देते थे। वे भू-स्वामी के खेत पर बेगार में काम नहीं करते थे और जिन्हें अपनी पुत्री का विवाह करते पर कोई जुर्माना भू-स्वामी को नहीं देना पड़ता था तथा जो अन्य लोग-बेगार नहीं देते थे। परन्तु 'स्वतंत्र' किसानों को भी फसल काटने के समय तथा अन्य विशेष अवसरों पर भू-स्वामी की सेवा करनी पड़ती थी। स्वतंत्र किसानों के अतिरिक्त और दूसरे नीची श्रेणी के किसान थे। उन किसानों को जो भूमि जोतने को मिलती थी उसके बदले उन्हें भू-स्वामी की भूमि पर उसके कामदार के अदेशनुसार प्रति सप्ताह नियमित रूप से साप्ताहिक कार्य करना पड़ता था। कुछ किसानों को तो सप्ताह में तीन-चार दिन कार्य करना पड़ता था। उनको अधिक भूमि मिलती थी। जो किसान कि भू-स्वामी की भूमि पर सप्ताह में एक या दो दिन कार्य करते थे उन्हें जोतने के लिए कम भूमि दी

जाती थी। सक्षेप में लगान उपज या नकदी में न दी जाकर साप्ताहिक श्रम के रूप में दी जाती थी। इसके अतिरिक्त फसल बटने के समय तथा अन्य अवसरों पर किसान को विशेष कार्य करना पड़ता था। यदि किसान अपनी पुत्री का विवाह करता था तो उसको भू-स्वामी को कर देना पड़ता था। यदि किसान अपने पुत्र को गाव के बाहर भेजता और वहाँ उसको कोई काम-धरा करवाता तो उसे भू-स्वामी को क्षतिपूर्ति के रूप में दड़ देना पड़ता था। प्रत्येक किसान को भू-स्वामी की वेकरी से अपने लिए रोटी बनवानी पड़ती और उसकी मदिरा बनाने की भट्टी से मदिरा लेनी पड़ती।

बालान्तर में श्रम-सेवा नकदी में परिणत कर दी गई और किसान श्रम के बदले नकद द्रव्य देकर साप्ताहिक श्रम से मुक्त हो जाते थे। उस समय अधिकतर ग्राम स्वावलम्बी था। आवश्यकता की अधिकाश वस्तुएं गाव में ही उत्पन्न होती थी। गमनागमन तथा यातायात के साधनों के अभाव में व्यापार बहुत सीमित होता था। बाहर से केवल लोहा, नमक तथा बहुमूल्य वस्तुएं आती थी। गाव में आवश्यक कारीगर रहते थे जो गाव खालों की आवश्यकताओं को पूरा करते थे।

नगरों में उद्योग तथा व्यापार

इगलैंड में नगर धार्मिक तथा राजनीतिक कारणों से दैभवशाली बने और उनका महत्व बढ़ा। अधिकाश नगर या तो राजनीतिक कारणों से अथवा धार्मिक कारण से स्थापित हुए। राजधानी में सामन्तों तथा राज्य-कर्मचारियों के कारण तथा धार्मिक स्थानों में गिरजों के कारण बहुत बड़ी सम्या निवास करती थी अतएव - यह स्वाभाविक था कि वहाँ उद्योग-धंधो और व्यापार का विकास हो। कोई-कोई नगर व्यापारिक केन्द्र होने के कारण भी महत्वपूर्ण केन्द्र बन गए थे। बहुधा वे दो सड़कों के मिलन-स्थान अथवा बन्दरगाहों पर स्थित थे।

प्रत्येक 'मैनर' (ग्राम) राजा को अथवा बड़े-बड़े गिरजों को या अपने

लाईंड को अपनी पैदावार का एक भाग किसी न किसी दृष्टि में देता था। यह लोग नगरों में रहते थे। इस प्रकार जो धन नगरों की ओर आता था उससे सैनिकों, पादरियों, भिक्षुओं तथा सेवकों को बहुत बड़ी सख्त्या में रक्खा जाता था। इस प्रकार नगरों में बहुत बड़ी जनसख्त्या एक नित हो जाती और उनके ऊपर जो व्यय होता उसके फलस्वरूप वहाँ व्यापार तथा उद्योग का विकास होना स्वाभाविक ही था।

व्यापारों संघ —प्रत्येक नगर में एक व्यापारी संघ होता था जो उस नगर के व्यापार वा नियन्त्रण करता था। कोई भी बाहरी व्यापारी नगर में आवार केवल संघ के सदस्यों से ही कारबार कर सकता था। संघ अपने सदस्यों का कठन अन्य नगरों के व्यापारी संघ के सदस्यों को चुनाने के लिए उत्तरदायी होता था। इसी प्रकार प्रत्येक संघ अपने सदस्यों का रूपया जो अन्य विसी नगर के व्यापारी से लेना हो उस नगर के व्यापारी संघ से वसूल करता था। व्यापारी संघ अपने सदस्यों के हितों की रक्खा करता था। उनमें परस्पर प्रतिसमर्द्धी नहीं होने देता था। एक प्रकार से उस नगर के व्यापार का एकाधिकार उसके पास रहता था।

कारीगर संघ —प्रत्येक नगर में प्रत्येक धर्षे के लिए कारीगर संघ होते थे। कारीगर संघ अपने सदस्यों के हितों की रक्खा करते थे। धर्षे का प्रशिक्षण किस प्रकार हो इसकी व्यवस्था करते थे। यह हम पहले ही लिख चुके हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी (अपरैटिस) सात बर्ष तक किसी कुशल कारीगर के पास रह कर उस धर्षे की शिक्षा प्राप्त करता था। सात बर्षों के उपरान्त वह मजदूर कारीगर (जर्नोमैन) बनता था और कुशल कारीगरों के यहाँ मजदूरी पर कार्य करता था। कालान्तर में जब उसको पर्याप्त कुशलता प्राप्त हो जाती थी तब वह अपनी कारीगरी के प्रमाणस्वरूप कोई कारीगरी की बस्तु संघ के पचों के सामने उपस्थित करता। यदि पचायत उस बस्तु का निरीक्षण करके यह निर्णय देती कि मजदूर कारीगर ने धर्षे में पर्याप्त दक्षता प्राप्त कर ली है तो उसे कुशल कारीगर घोषित कर दिया जाता। कुशल कारीगर घोषित हो जाने पर ही कोई मजदूर कारीगर

स्वतन्त्र स्थ से अपना कारबार कर सकता था और उसी दशा मे वह कारीगर सध का सदस्य बनाया जाता था। सध कार्य करने का समय क्या हो, किस प्रकार के कच्चे माल को व्यवहार मे लाया जावे, वस्तु कैसी बनाई जावे इन सब बातों का निर्णय करते थे।

कुशल कारीगर स्थानीय ग्राहकों की माग पर वस्तुओं का निर्माण करते थे जिन्हे बाहर ले जाकर अपना माल नहीं बेच सकते थे। यदि वे स्थानीय आवश्यकता से अधिक माल तैयार करते थे तो उन्हे वह व्यापारी सधों के सदस्यों को बेचना पड़ता था। यह व्यापारी सध के सदस्य गावों तथा नगरों के कारीगरों के पास जो अधिक माल तैयार होता था उसको खरीद लेते थे और मेलो मे, पैठो मे तथा उन नगरों में जहा कि उस वस्तु की अधिक माग होती थी बेचते थे।

इस प्रकार देश के अन्दर धधो का विशेषीकरण हो गया था और कारीगरों की वस्तुओं की माग बड़े-बड़े नगरों मे होने लगी थी। प्रत्येक देश में धार्मिक पर्वों पर अथवा धार्मिक स्थानों पर बड़े बड़े मेले लगते थे जिनमें देश भर के कारीगरों की कारीगरी की वस्तुएं व्यापारी लाकर बेचते थे। जहा राजधानिया थी वहा राजा तथा उनके सामनों को बेचने के लिए व्यापारी बहिया कारीगरी की वस्तुएं लाते थे। इस प्रकार त्रिभवन व्यापार की वृद्धि हो रही थी। फिर भी गमनागमन तथा यातायात के साधनों के अभाव मे केवल मूल्यवान कारीगरी की वस्तुओं का ही व्यापार होता था। साधारण वस्तुओं का व्यापार अत्यन्त सीमित क्षेत्र में ही होता था।

अध्याय चौथा

भारत की आर्थिक सम्पन्नता

प्राचीन काल तथा मध्य युग में भारतवर्ष अपने कुशल कारोगरोंकी बारीगरी के लिए और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। सच तो यह था कि वह ससार में आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त समृद्धिशाली राष्ट्र था। उसके माल की प्रत्येक देश में माग थी और भारत से व्यापार करना ही उस समय धन कमाने का एक मात्र साधन समझा जाता था।

आज के कल और कारखानों के युग में औद्योगिक दृष्टि से भारत एक पिछड़ा राष्ट्र माना जाता है। यद्यपि स्वतंत्र हो जाने के उपरान्त भारत आदर्शर्घजनक गति से औद्योगीकरण कर रहा है फिर भी स्वतंत्र होने के पूर्व तक वह अपेक्षाकृत औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा राष्ट्र माना जाता था। परन्तु जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं कि प्राचीन काल में वह एक अत्यन्त समृद्धिशाली और औद्योगिक राष्ट्र था। आज भारत में खेती का अत्यधिक महत्व होने के कारण तथा हमारे आर्थिक सगठन पर उसका अत्यधिक प्रभाव होने के कारण कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि पूर्व समय में भारत औद्योगिक दृष्टि से ससार में एक अत्यन्त उन्नत राष्ट्र था। परन्तु १९१६ के औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट से लिया गया अश इस सम्बन्ध में वस्तु-स्थिति पर समूचित प्रकाश ढालता है। “उस समय, जबकि परिचमी योरोप में जो कि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का जन्म-स्थान है, असम्य और अद्दं-सम्य लोग निवास करते थे, भारत अपने राजाओं, नवाबों की अतुलनीय सम्पत्ति, सर्वसाधारण की समृद्धि और अपने कारी-गरों के कौशल के लिए विख्यात था और उसके बहुत समय बाद भी जबकि परिचमी राष्ट्रों के व्यापारी पहले-पहल यहां आये, यह देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से परिचम के जो अधिक उन्नत राष्ट्र है उनसे यदि आगे

बढ़ा हुआ नहीं तो किसी प्रकार कम तो नहीं था।”

अत्यन्त प्राचीनकाल से भारतवर्ष अपने विभिन्न प्रकार के कला-कौशल, और बहुमूल्य कारीगरी की वस्तुओं के लिए ससार भर में प्रसिद्ध था। प्रतिवर्ष बहुत बड़ी राशि में बहुमूल्य सुन्दर, ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्र, धातु का सामान, जबाहरात के आपभूषण, इव, मुगन्धित तेल, हाथीदात की बनी सुन्दर वस्तुएं, जरी और कसीदे के वस्त्र, कमख्वाब, लकड़ी पर सुन्दर खुदाई का काम, छुरिया, तलवार, सोने-चादी की बनी सुन्दर वस्तुएं विदेशों को जाती थी। प्रत्येक सभ्यान्त व्यक्ति भारत की बनी हुई वस्तुओं का व्यवहार कर गौरव अनुभव करता था। ससार के प्रत्येक देश में, राजदरवारों में भारतीय वस्तुओं का प्रचलन था और उनका व्यवहार वैभव और सुरक्षा का प्रतीक समझा जाता था।

भारत में वस्त्र व्यवसाय उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। सूत इतना बारीक काता जाता था कि उसको बिना दूरबीन के आँख से देखा नहीं जा सकता था। वस्त्र व्यवसाय की उन्नति का केवल यही एक मात्र कारण नहीं था कि बहुत बारीक और सुन्दर टिकाऊ कपड़ा भारत के बुनकर तैयार करते थे वरन् उसका कारण यह भी था कि यहाँ भिन्न-भिन्न रंगों का समन्वय करने, रगाई और छपाई की कला बहुत उन्नति कर गई थी। पृथ्वी के सभी देशों में रनिवासों तथा समृद्धिशाली परिवारों की महिलाएँ भारतीय वस्त्र के लिए लालामित रहती थीं। भारतीय वस्त्र के बने परिधानों को धारण कर वे अत्यन्त गौरव का अनुभव करती थीं।

भारतीय वस्त्र व्यवसाय का महत्व और प्राचीनता तो इसी से प्रकट होनी है कि ईसा के दो हजार वर्ष पूर्व की पुरानी मिस्र के पिरामिडों (समाधियों) में जो ममीज (शब्द) है वे भारत की बनी हुई बड़िया मलमल में लिपटे हुए पाये गए हैं। विदेशों में भारतीय मलमल तथा वस्तु के साहित्यिक नाम रखे गए थे। जिसी देश में उसे शब्दनम (ओस विन्दु) के नाम से पुकारा जाता था तो कहीं उसे गमेतिका के नाम से सम्बोधित किया जाता था। किसी देश में उसे चादी और ऊपा किरण से उपमा दी जाती

थी। विदेशी व्यापारी भारतीय वस्त्र को खरीद कर ले जाने के लिए परस्पर भीषण प्रतिस्पर्द्धा करते थे और विदेशी बाजारों में उसकी कल्पनातीत माग थी। व्यापारियों को इस व्यापार में अवश्यत लाभ होता था।

लोहे का धधा भी भारतवर्ष में उन्नति की पराकाठा पर पहुँच गया था। उसके द्वारा केवल देश की ही आवश्यकता पूरी नहीं होती थी बरन् भारत की बगी हुई लोहे की वस्तुये विदेशों को भी भेजी जाती थी। लगभग दो हजार वर्ष पुराना दिल्ली के पास जो लह स्तम्भ (ध्रुव कीली) है। उससे यह जात होता है कि उस समय की बारीगरी वित्ती ऊर्जे दर्जे की थी। उस प्राचीन लोह स्तम्भ को देख कर आज का इजॉनियर आइचर्यचक्रित रह जाता है। आज के इजॉनियरों तथा लोह विशेषज्ञों के लिए यह महान् आइचर्य वर्ष बात है कि उस समय उस प्रकार का लोह स्तम्भ किस प्रकार बनाया जा सका। उस समय भारत का इस्पात फारस, अरब, ईरान तथा योरोप के सभी देशों को जाता था। ससार प्रसिद्ध दमिश्क की तलबारें भारत में बने इस्पात से ही तैयार की जाती थी। सारांश यह कि अत्यन्त प्राचीन काल में ही भारत में लोहे और इस्पात का धधा अत्यन्त उन्नत अवस्था को प्राप्त कर चुका था।

वस्त्र और लोहे के अतिरिक्त चरी, कम्हवाब, इत्र, लकड़ी और हाथीदात की वस्तुएँ भारत से विदेशों को जाती थीं और उनकी योरोप के राजदरवारों तथा समृद्धिशाली परिवारों में बहुत माग थी। जब योरोप के व्यापारी भारत के माल को योरोप की राजधानियों में लेकर पहुँचते थे तो राजधानी के बाजार में अकर्णीय हलचल उत्पन्न हो जाती थी। एक प्रकार से प्रदर्शनी लग जाती। व्यापारी, सामन्त-नाण तथा सञ्चान्त व्यक्ति सभी उन वस्तुओं को देखने आते। उन वस्तुओं को खरीदने के लिए उनमें भीषण प्रतिस्पर्द्धा होती थी। यही कारण था कि भारतीय माल का व्यापार उस समय ससार में सब से अधिक लाभदायक व्यापार माना जाता था। जिस जाति के व्यापारियों के हाथ में भारत का विदेशी व्यापार रहता था ससार में समृद्धिशाली और बैनव-सम्पन्न बन जाते थे। यही कारण था

कि योरोप के प्रत्येक देश में भारत के विदेशी व्यापार पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करने की उत्तम लालसा जागृत हो गई ।

प्राचीन काल में बैंबोलोन और अमीरिया के राज्यों में भारतीय माल विवता था । कालान्तर में उनका पतन हो गया अतएव अरब सौदामगर भारतीय माल को ऊंटों पर लाद कर बंदहार, बाबुल, फारम, ईराक के रास्ते भूमध्य सागर के तटवर्ती लैबनान अर्यान् आधुनिक सीरिया के समुद्र तट के बंदरगाहों में पहुँचाते थे । वहाँ फोनीमिया के व्यापारी उस माल को खरीद कर योरोप की राजधानियों में बेच कर आशातीत लाभ बमाने थे । कालान्तर में कार्येज के व्यापारी भी भारत के इम विदेशी व्यापार में हिस्सा लेने लगे । फोनीमियन और कार्येजियन व्यापारियों में भीषण प्रतिस्पर्द्धा आरम्भ हुई और कार्येज के व्यापारियों की प्रमुखता हो गई । फोनीमिया के व्यापारियों के व्यापार का हाम हो गया ।

कुछ शताब्दियों के उपरान्त इटली के प्रमिद्व व्यापारिक केन्द्र जिनोआ और वैनिस के व्यापारियों ने कार्येज के व्यापारियों के हाथ से भारत के व्यापार को छीन लिया । जिनोआ और वैनिस के व्यापारियों का भारत के विदेशिक व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित हो गया । इसका परिणाम यह हुआ कि जिनोआ और वैनिस के व्यापारी योरोप में सब से अधिक धनी हो गए और इन दोनों व्यापारिक केन्द्रों में वैभव छा गया ।

कुछ समय के उपरान्त डच और पुर्तगीज जातियों का योरोप के राजमंडल पर उदय हुआ । वे राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गईं । उनके पास शक्तिवान जहाजी बढ़े थे । अल्पु जिनोआ और वैनिस के व्यापारियों का पराभव हुआ और भारत का विदेशी व्यापार डच और पुर्तगीज व्यापारियों के हाथ में चला गया । इसका परिणाम यह हुआ कि यह दोनों देश अत्यन्त धनी और समृद्धिशाली राष्ट्र बन गए । योरोप के सारे देश पुर्तगीज और डच व्यापारियों के इस वैभव को देखकर ललचाई दृष्टि से उनकी ओर देखते थे ।

इसी समय ईसाई राष्ट्रों तथा मुस्लिम तुकं साम्राज्य में घमं-युद्ध

(क्रूसेडस) छिड़ा। योरोप के ईसाई राष्ट्र चाहते थे कि ईसा का जन्म-स्थान यरुशलम जो तुकं साम्राज्य के अन्तर्गत अरेविया में स्थित था उनको मिल जावे। इसी प्रश्न को लेकर तुकों और योरोपीय राष्ट्रों में लगभग सौ वर्ष तक युद्ध चलता रहा। भारत के विदेशी व्यापार का स्थल मार्ग यही था। अस्तु, भारत से योरोप का स्थल मार्ग से सवध टूट गया और भारत का माल योरोप में पहुचना कठिन हो गया।

जब भारत का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया तो योरोप के व्यापारियों को बड़ी चिन्ता हुई और प्रत्येक देश के साहसी नाविक भारत को जल मार्ग ढूढ़ने के लिए निकल पड़े। भारत को खोज करते-करते योरोपीयासियों ने ओशेनिया के द्वीप समूह तथा उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका को ढूढ़ निकाला और अन्त में बास्कोडीगामा जहांगीर के काल में भारत पहुचा और तब से भारत का योरोप से जलमार्ग द्वारा सम्बन्ध स्थापित हो गया।

जैसे ही भारत के लिए जलमार्ग ज्ञात हुआ योरोप के उत्तरतिशील देशों में तीव्र प्रतिस्पर्द्धा और आर्थिक हलचल आरम्भ हो गई। प्रत्येक देश इस बात का प्रयत्न करने लगा कि भारत का व्यापार उसके अधिकार में आ जावे। इसी उद्देश्य से इगलैण्ड, फ्रास, हालैण्ड, पुर्तगाल तथा स्पैन में भारत तथा पूर्व से व्यापार करने के लिए वहाँ के शासकों की सरकारता में कम्पनिया स्थापित हुई। यह कम्पनिया भारत से व्यापार करती थी और उनमें भीषण प्रतिस्पर्द्धा चलती थी। अन्त में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने तबों को परास्त कर भारत के विदेशी व्यापार पर ही अपना एकाधिपत्य स्थापित नहीं किया बरन् भारत में ब्रिटिश का साम्राज्य भी स्थापित कर दिया।

प्राचीन काल में भारतीय आर्थिक जीवन में विदेशी व्यापार का बड़ा महत्व था। योरोप के अतिरिक्त फारस की खाड़ी, बर्मा, भलाया और चीन से भी बहुत अधिक व्यापार होता था। उस समय के भारत के विदेशी व्यापार का सब से महत्वपूर्ण लक्षण यह था कि भारतीय माल के बदले विदेशी से भारतवर्ष को बहुत-सा सोना-चादी प्रपत्त होता था। कारण

यह था कि भारत औद्योगिक दृष्टि से अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा इतना अधिक उन्नत था कि वे भारत को कोई बस्तु नहीं दे सकते थे अतएव सोना और चादी देकर ही वे भारत का माल खरीदते थे ।

उस समय भारतवर्ष आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त वैभवशाली राष्ट्र था । भारत के राज-दरबारों का वैभव तथा भारतीय व्यापारियों तथा सामन्तों की वैभव-श्री को देखकर विदेशी चकित हो जाते थे । भारत के व्यापारिक केन्द्रों में बहुत चहल-पहल रहती थी । भारतीय व्यापारियों की कोठिया पड़ोसी राष्ट्रों में स्थापित थी जहाँ कि उनके मुनीम काम करते थे । हूडी का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया था और साख की समुचित व्यवस्था थी । साहूकारों का देश और समाज में बहुत आदर होता था । यहाँ तक कि बड़े साहूकारों का राज-दरबारों में भी सम्मान होता था । उन्हें नगरसेठ और जगत सेठ जैसी पदवियों से विभूषित किया जाता था । समय पड़ने पर राज्य भी इनसे ऋण लेता था ।

व्यापारियों और साहूकारों की भाति ही कुशल कारीगरों का भी समाज में बहुत आदर था । उन्हें शासकों का सरकार प्राप्त था और उन्हें भी राज-दरबारों में कलाकारों की ही भाति सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी । कारीगरों की सुन्दर बस्तुएं बनाने पर उन्हें पारितोषिक देकर सम्मानित किया जाता था । प्रत्येक राजधानी में कारखाने स्थापित थे जहाँ कि कुशल कारीगर रखे जाते थे और जो राज-परिवार तथा सामन्तों के लिए कारीगरों की सुन्दर बस्तुओं का निर्माण करते थे । समाज में कारीगर आज की भाति नीची दृष्टि से नहीं देखा जाता था वरन् उसका स्थान बहुत ऊचा था ।

खेती की दृष्टि से भी देश उन्नत अवस्था में था । किसान खाद का उपयोग करते थे और भूमि उर्वरा होने के कारण भूमि की उपज अच्छी थी । वहने का तात्पर्य यह था कि देश धन-धान्य से परिपूर्ण था और सारे देश में मानो वैभव विकरा हुआ था । यही कारण था कि भारत ने उस काल में साहित्य, चित्रकला, आयुर्वेद, मूर्तिकला, स्थापत्यकला, जवाहरातों तथा

सोने-चादी के आभूषणों के बनाने की बला में अश्वर्यजनक उज्ज्ञति की थी।

किन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा जब देश की राजनीतिक स्वतंत्रता हीन ली गई और भारत का भाग्य सूखे ढूब गया तो राजनीतिक परामर्श के साथ-साथ भारत का आर्थिक दृष्टि से पतन हो गया। राजनीतिक दासता और आर्थिक पतन की यह कहानी अत्यन्त दुखद और रोमाचकारी है। अगले पृष्ठों में हम उसका अध्ययन करेंगे।

अध्याय पांचवाँ ओद्योगिक-क्रान्ति

घरेलू व्यवस्था का उदय

यह हम पहले ही वह चुके हैं कि मध्य युग में उद्योग-धधो का नियंत्रण कारीगर सधो के द्वारा होता था और नगरों तथा व्यापारिक बेन्द्रों में व्यापारी सध व्यापार का नियंत्रण करते थे। यह सध केवल आर्थिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं थे बरन् उन्होंने राजनीतिक महत्व भी प्राप्त कर लिया था। भारत में भी भिन्न-भिन्न जातियों का आधार मुख्यतः आर्थिक ही रहा है, और जिस प्रवार योरोपीय कारीगर सधो ने उद्योग-धधो पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था उसी प्रकार भारत में यह पेशेवर जातियों कार्य करती रही। मध्य युग के अन्त तक योरोप में आर्थिक जीवन का आधार यह सध-व्यवस्था ही थी। बिन्तु कालान्तर में जब गमनागमन तथा यातायात के साधनों के विस्तार होने से व्यापार का क्षेत्र विस्तृत होने लगा तो यह संघ-व्यवस्था समाप्त होने लगी। इस संघ-व्यवस्था के अन्त होने का एक कारण यह भी था कि जो सध अधिक सफल थे और जिनका अपने धधे अथवा पेनो पर एकाधिपत्य स्थापित हो गया था वे उस का दुरुपयोग करने लगे। सध के जो पुराने और कुशल कारीगर सदस्य होते थे उन्होंने नव आगन्तुकों के प्रति उदार व्यवहार करना बंद कर दिया। वे युवकों को अपरेंटिस नहीं बनाते थे। जो लोग सात साल तक उद्योग की शिक्षा प्राप्त कर लेते थे और मजदूर कारीगर बन जाते थे उन्हें वे स्वतंत्र कारीगर नहीं बनने देते थे। इसका परिणाम यह होता था कि मजदूर कारीगर (जरनीमैन) कभी भी सध के सदस्य नहीं बन पाते थे और सध का संचालन-मूल्य केवल पुराने कुशल कारीगरों के हाथ में ही रहता था। इस अनुदार नीति का परिणाम यह हुआ कि नव-आगन्तुकों को आगे बढ़ने

तथा उन्नति करने में कठिनाई आने लगी। विवश होकर मजदूर कारीगर अपने पैतृक निवास-स्थान को छोड़ कर अन्य स्थानों में और विशेषकर गावों तथा ढोटे बस्वों में जाकर वहाँ लगे और वहाँ स्वतंत्र कारीगरों के समान अपना धधा स्थापित करने लगे। इसी प्रकार नगरों में व्यापारी सधों में जब अनुदारता प्रकट हुई और उन्होंने भी नव-आगन्तुकों का प्रवेश न होने देने का प्रयत्न किया तो नव-आगन्तुकों ने अपना व्यापारिक कार्य अन्य स्थानों पर करना आरम्भ किया और धूमने वाले व्यापारियों का रूप घारण कर लिया क्योंकि जब कारीगर देश भे दिखार गए तो वह धूमने वाले व्यापारी उनके भाल को लेकर अन्य स्थानों पर से जाकर बेचने लगे।

अस्तु, समय और परिस्थिति के बदलने के कारण सध अवस्था का स्थान घरेलू अवस्था ने ले लिया।

व्यापार के विस्तार, और सध अवस्था के अन्त के साथ ही आर्थिक समार में एक नवीन वर्ग ने जन्म लिया। हमारा सात्यर्थ उन मध्यस्थ व्यक्तियों के वर्ग से हैं जो स्वयं दस्तकारी को अपना धधा न बना कर केवल यह काम करने थे कि दूसरे कारीगरों को मजदूरी देकर उनसे वस्तुएँ तैयार करवाते थे और बाद में उनकी विक्री का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते थे। इस प्रवार वे कारीगर और ग्राहकों के बीच में एक मध्यस्थ वा काम करते थे। इनको हम व्यापारिक मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं।

वास्तविक कारीगर अब भी स्वतंत्र रूप से अपने घर पर ही काम करते थे। किन्तु अब उनको अपनी वस्तु के लिए ग्राहक नहीं हूँडना पड़ता था और न उनको यह देखने की आवश्यकता थी कि उनकी वस्तु की स्थानीय माग है अथवा नहीं। उनका अब केवल एकमात्र कार्य वस्तु तैयार करना रह गया था। ग्राहकों की चिन्ता से अब वह सर्वथा भुक्त हो गये थे। अब उनको अपनी वस्तु का निश्चित मूल्य पूँजीपति व्यापारी से जो उनके तथा उपभोक्ताओं के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता था मिल जाती थी। इस सीमा तक कारीगर वर्ग पूँजीपति वर्ग पर निर्भर हो चुका था। इमश्श कारीगर की स्वतंत्रता का लोप होना आरम्भ हो गया।

पूजीपनि व्यापारी अधिकाश में वे मम्पन्न कुण्डल कारीगर होते थे जिनके पास कुछ पूजी इन्टी हो जानी थी और जो कारीगरों को बनी वस्तुओं को खरीद कर भविष्य में उनको बेचने के लिए एक्ट्रिन कर लेते थे। यह पूजीपनि व्यापारी पुट्टवर कारीगरों में वस्तुएँ खरीद कर बड़े नगरों में तथा फैलो में उन वस्तुओं को बेचने थे। इन कारण उन्हें बहुत बड़ी रानि में उन वस्तुओं को एक्ट्रिन करना पड़ना था जिनके लिए अपेक्षाकृत अधिक पूजी की आवश्यकता होनी थी। कारीगर को अब वस्तुओं के बेचने की चिता नहीं रही, वह केवल वस्तुओं को बनाने भर वा कार्य करता था। पहले कभी-कभी ऐसा भी होता था कि स्थानीय मान बम हो जाने पर वह वस्तुओं को बनाने का कार्य शिथिल कर देना था जिन्हुंने अब वह बिना जिमो कठिनाई के अनवरत उत्साहन कार्य में लगा रहने लगा।

कुछ समय तक तो पूजीपनि व्यापारी केवल वस्तुओं की वित्री वा ही कार्य करता था जिन्हुंने क्रमशः पूजीपति व्यापारी कारीगरों को यह नकेत भी देने लगा कि अमुक प्रकार की वस्तु की मान अधिक है, अस्तु, उने वैमी ही वस्तु तैयार करनी चाहिये। अब कारीगर वस्तु के निर्माण में भी स्वतंत्र नहीं रहा। उसको व्यापारी की इच्छानुमार ही वस्तु बनानी पड़ती थी। कालान्तर में पूजीपनि व्यापारी ने कारीगर को कच्चा माल देने का काम भी अपने हाथ में ले लिया। वह अब दोहरा लाभ कमाने लगा। एक तो तैयार वस्तु को बेच कर वह ग्राहक ने लाभ कमाना था, दूसरे कारीगर को कच्चा माल देकर उस पर भी लाभ कमाने लगा। होना यह था कि कारीगर को कच्चा माल दे दिया जाना था। इनने दो लाभ होने थे, एक तो, कारीगर पूजीपनि व्यापारी से धध जाना था, अन्य व्यापारी में मंदध स्थापित नहीं कर सकता था, दूसरे, पूजीपनि कारीगर को अब केवल मजदूरी भर देता था। कालान्तर में पूजीपनि व्यापारी, कारीगर को औजार भी देने लगा। वही-नहीं ऐसा भी हुआ कि पूजीपति व्यापारी एक स्थान पर कच्चा माल तथा औजार एक्ट्रिन कर देना और कारीगरों को वहा जाकर काम करना पड़ना था। उस दना में कारीगर को घर को भी छोड़ना पड़ता

था और वह मजदूर की भाँति वहा कार्य करता था। परन्तु अधिकाज्ञा कारी-गर अपने घरों पर ही व्यापारी के लिए हुए कच्चे माल तथा औजारों से व्यापारी के लिए वस्तुएँ तैयार करता था। इस प्रवार हम देखेंगे कि शनै-शनै कारीगर पूजीपति व्यापारी पर निर्भर होता था। कारीगर की यह दासता उसी मात्रा में बढ़ती गई कि जिस मात्रा में व्यापार का क्षेत्र विस्तृत होता गया और बाजार के लिए माल उत्पन्न करने की जोखिम बढ़ती गई। यहाँ यह सकेत कर देना उचित है कि इस व्यापारी मध्यमवर्ग ने भी वस्तुओं के बाजार को अधिक विस्तृत बनाने में सहायता दी। अठारहवीं शताब्दी के भव्य तक इंग्लैण्ड में औद्योगिक-आन्ति के पूर्व तथा योरोप के अन्य देशों में अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक तथा भारतवर्ष में उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक इसी प्रवार की आर्थिक व्यवस्था कायम थी।

१७६० के उपरान्त इंग्लैण्ड में औद्योगिक-नाति हुई और बालान्तर में योरोप तथा अन्य देशों में भी औद्योगिक-क्रान्ति का शीगणेश हुआ। औद्योगिक-क्रान्ति के फलस्वरूप घरेलू व्यवस्था का अन्त हो गया और फैक्टरी व्यवस्था का आविर्भाव हुआ।

औद्योगिक-क्रान्ति

औद्योगिक-क्रान्ति से हमारा तात्पर्य उस महान् आर्थिक परिवर्तन से है जो यत्रों के आविष्कार तथा यात्रिक सचालन शक्ति के आविष्कार से प्रकट हुआ। 'क्रान्ति' शब्द के प्रयोग से यह मान लेना भूल होगी कि यह परिवर्तन अकस्मात् हो गया। वस्तुत्त्वति यह है कि औद्योगिक-क्रान्ति कोई एक दिन अथवा एक महीने में नहीं हो गई। वोई भी आर्थिक परिवर्तन अकस्मात् नहीं हुआ करते। औद्योगिक-क्रान्ति को भी अपना सम्पूर्ण प्रभाव जमाने में लगभग सौ वर्ष लग गए। क्रान्ति शब्द का प्रयोग केवल इसलिए किया गया है कि धन के उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन हुए वे क्रान्ति-कारी थे और उनके फलस्वरूप सारी आर्थिक-व्यवस्था में ही क्रान्तिकारी और

मूलभूत परिवर्तन हो गया। आईयोगिक-क्रान्ति के फलस्वरूप जो आर्थिक परिवर्तन हुए वे इतने गम्भीर, महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी थे, उम्मेहोने वाले लाभ और हानियों का उम्मेह ऐसा भयानक सम्मिश्रण था कि जहाँ एक और उम्मेह के कारण मानव को अपार भौतिक समृद्धि प्राप्त हुई वहाँ दूसरी ओर उसके फलस्वरूप सामाजिक उत्पीड़न भी इतना अधिक हुआ कि जिसकी साधारण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि विचारक और लेखक उम्मेहों आईयोगिक क्रान्ति के नाम ने सम्बोधित करते हैं। मच्च तो यह है कि आईयोगिक क्रान्ति के फलस्वरूप मानव जानि ने जिम आर्थिक समृद्धि को प्राप्त किया है उसका मूल्य उसे सामाजिक उत्पीड़न के स्पष्ट में चुनाव पढ़ा था।

आईयोगिक क्रान्ति सब देनों में एक मायथ नहीं हुई। सर्वप्रथम आईयोगिक क्रान्ति ब्रिटेन में हुई और यही कारण था कि डड सौ वर्ष तक ब्रिटेन बनार का प्रमुख आईयोगिक राष्ट्र रहा। ब्रिटेन के उपरान्त फ्रास, वैलजियम, और जर्मनी ने आईयोगिक-क्रान्ति का अनुभव किया। ब्रिटेन में आईयोगिक क्रान्ति १९६० के समीप हुई, फ्रास और वैलजियम में १८०० के उपरान्त और जर्मनी में आईयोगिक क्रान्ति का प्रभाव १८५० के उपरान्त प्रकट हुआ। क्रमशः यह राष्ट्र महान् आईयोगिक राष्ट्र बन गए। क्रमशः योरोप के अन्य राष्ट्रों में भी आईयोगिक-क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ। एग्जिया, अफ्रीका, अमेरिका, तथा ओशेनिया आईयोगिक क्रान्ति वो दृष्टि से अद्भुते रहे। वीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक यह महाद्वीप योरोपीय औद्योगिक राष्ट्रों के कारखानों के माल के बाजार मात्र देने रहे। वीसवीं शताब्दी में जापान, सयुक्त राष्ट्र अमेरिका, महत्वपूर्ण आईयोगिक राष्ट्र बन गए तथा प्रथम महायुद्ध (१९१४-१९२०) के फलस्वरूप उन्होंने एग्जिया, अफ्रीका, अमेरिका तथा ओशेनिया महाद्वीपों में अपने लिए विस्तृत बाजार स्थापित कर लिये। उसी समय, सोवियत रूस ने पचवर्षों योजनाओं के द्वारा अपनी आर्थिक-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना आरम्भ कर दिया और भारत, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा चीन में आधु-

निव ढग के उद्योग-धधो का आरम्भ हुआ । १९५० तक बनाडा, आस्ट्रेलिया और भारतवर्ष भी महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्र बन गए और ससार के प्रत्येक देश में आधुनिक ढग के उद्योग-धधो का प्रारम्भ हो गया । आज सभी देश अपनी औद्योगिक उन्नति के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । भारतवर्ष भी अपनी पचवर्षीय योजना बनाकर तेजी से औद्योगिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है ।

यह हम पहले ही वह चुके हैं कि सर्वप्रथम औद्योगिक-क्रान्ति ब्रिटेन में हुई । कुछ लेखकों की यह धारणा है कि ब्रिटेन में जो सर्वप्रथम यत्वों तथा भाष के ऐजिन के आविष्कार हुए उसके कारण ही वहाँ औद्योगिक-क्रान्ति हुई । इसमें तनिक भी सदेह नहीं है कि यह आविष्कार भी कतिपय कारणों से ही ब्रिटेन में हुए । अतएव यह धारणा कि मशीनों तथा भाष द्वारा सचालित ऐजिन के आविष्कार के कारण ही ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक-क्रान्ति हुई भ्रान्तिपूर्ण है । सच तो यह है कि आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से ब्रिटेन में जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई उसी के परिणामस्वरूप आविष्कार हुए और उन आविष्कारों के परिणामस्वरूप ब्रिटेन में औद्योगिक-क्रान्ति हुई ।

औद्योगिक-क्रान्ति का आर्थिक कारण तत्कालीन वैदेशिक व्यापार था । उस समय आश्चर्यजनक गति से समुद्री व्यापार बढ़ा और विदेशों को ब्रिटेन के उद्योग-धधो का बना हुआ माल भेजा जाने लगा । ब्रिटेन की नाविक शक्ति बढ़ी हुई थी । अस्तु, विदेशी व्यापार में ब्रिटेन का बहुत बड़ा भाग था । इसका परिणाम यह हुआ कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, तथा ओशेनिया महाद्वीपों में ब्रिटेन के माल के लिए विस्तृत बाजार स्थापित हो गए । जब बाजारों का विस्तार हुआ तो स्वभावत धधो में अधिक और सूक्ष्म थम विभाजन तथा विशेषीकरण की आवश्यकता हुई । किसी किया को बरने के लिए धन्व का आविष्कार तभी होता है जबकि सूक्ष्म थम-विभाजन के फल सम्पूर्ण पेचीदी कियायें सरल और सुव्वोध सूक्ष्म क्रिया में परिणत हो जाती है । अतएव बाजार के विस्तार के फलस्वरूप थम-

विभाजन और विशेषीकरण आवश्यक हो गया और उसके परिणाम-स्वरूप यत्रों का आविष्कार हुआ।

एक दूसरा भी कारण या जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन में औद्योगिक-क्रान्ति सर्वप्रथम हुई। नये महाद्वीपों के बाजार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ब्रिटेन, हालेंड, पोर्टुगाल, फ्रान्स और स्पेन में भी प्रयोग संघर्ष हुआ और अन्त में ब्रिटेन ने उन राष्ट्रों को परास्त करके एशिया, अमेरिका, ओसेनिया तथा अफ्रीका के विस्तृत बाजारों पर अपना एकाधिपत्य जमा लिया। जब इन देशों पर ब्रिटेन का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया और महान और विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई तो इन उपनिवेशों और अधीन राष्ट्रों के बाजार अन्य देशों के माल के लिए बद कर दिए गए; केवल ब्रिटेन का माल ही इन देशों के बाजारों में मिल सकता था। ब्रिटेन के उद्योग-घरों को एक विस्तृत बाजार की भाग को पूरा करना था। अतएव इस बात की आवश्यकता थी कि ब्रिटेन अधिकाधिक माल तैयार करे। उस बढ़े हुए विदेशी व्यापार की तुलना में ब्रिटेन की जनसंख्या कम थी। अस्तु, ब्रिटेन के लिए उत्पादन को बढ़ाने का एकमान उपाय मरीनों से उत्पादन करना था। इसके विपरीत यद्यपि फ्रान्स ब्रिटेन में अधिक समृद्धिदाली और उच्चत राष्ट्र था किन्तु उसके उपनिवेश न होने के कारण उसके माल के लिए कोई विस्तृत बाजार उपलब्ध नहीं था। माय ही उसकी जनसंख्या भी अधिक थी। महीं कारण था कि फ्रान्स में यत्रों का आविष्कार नहीं हुआ। जर्मनी उस समय तक एक राष्ट्र नहीं बन पाया था। वहां छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य थे जो आपम में लड़ते रहते थे। जर्मनी में उस समय तक राजनीतिक एकता भी स्थापित नहीं हो पाई थी। इसके अतिरिक्त अपने अधीन राष्ट्रों विशेषकर भारत के घन की लूट कर तथा उनका शोषण करके और विदेशी व्यापार से प्राप्त लाभ के कारण ब्रिटेन में बहुत अधिक पूजो एवं वित हो गई थी जो औद्योगिक-क्रान्ति के लिए अनिवार्य शर्त थी। इन्हीं कारणों से ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रान्ति हुई।

क्रिटेन में औद्योगिक-क्रान्ति को सफल बनाने के और भी कारण थे। क्रिटेन के शासक अधिक उदार थे। उन्होंने इन परिवर्तनों को रोकने का प्रयत्न नहीं किया। उनमें पुरातन से चिपटे रहने वा आग्रह नहीं था, इस कारण उन्होंने धधों में होने वाले परिवर्तनों का स्वागत किया। उद्योग-धधों, तथा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया।

औद्योगिक-क्रान्ति लोहे और कोयले पर निर्भर है

वास्तव में औद्योगिक-क्रान्ति लोहे और कोयले पर निर्भर थी। क्रिटेन में यत्रों वा जब आविष्कार हुआ तो उस समय भाष का उपयोग नहीं किया जाता था। मशीनों को बहते हुए जल की शक्ति से चलाया जाता था। अस्तु, सर्वप्रथम कारखाने नदियों के किनारे स्थापित किए गए। परन्तु जल कोई निश्चित सचालन शक्ति नहीं थी। यदि नदी में बाढ़ आती और वहुत अधिक जल आ जाता तो पानी में वहुत अधिक शक्ति और बेग होता, परन्तु यदि नदी में जल कम हो जाता अथवा सूख जाता तो कारखाना बद करना पड़ता था। यही नहीं, वहुत अधिक शीत पड़ने पर नदी का जल जम कर हिम बन जाता और कारखाना बद करता पड़ता। इसकी तुलना में कोयले के द्वारा उत्पन्न भाष वहुत ही निश्चित और बलवान शक्ति थी। वहते जल और भाष की कोई मुलना नहीं की जा सकती। भाष निरन्तर एक शक्ति और एक गति से मशीनों को चला सकती है। यही कारण था कि जब चालक शक्ति के लिए जल के स्थान पर भाष का उपयोग हुआ तो औद्योगिक-क्रान्ति सफल हुई।

भाष को कोयले से ही उत्पन्न किया जा सकता है। अस्तु, कारखाने कोयले की खानों के समीप ही स्थापित किए जाने लगे और वहा ऋम्भ-औद्योगिक केन्द्र स्थापित हो गए।

कारखानों में मशीनों और यत्रों को चलाने के लिए जब भाष का उपयोग होने लगा तो लोहे की मार्ग बहुत बढ़ गई। आरम्भ में जब यंत्रों तथा मशीनों का आविष्कार हुआ तब वे लकड़ी की बैनाई जाती थी। वहते

हुए जल की चालक शक्ति से चलाने पर वे ठीक काम देती थीं। परन्तु जब कारखानों में भाष का उपयोग होने लगा तो लकड़ी की मशीनें उस चालक शक्ति के प्रभाव को सहन नहीं कर सकीं। इसका परिणाम यह हुआ कि मशीनें लोहे की बनाई जाने लगीं। परिणामस्वरूप लोहे की माग बहुत बढ़ गई। लोहे की मशीनों को बनाने के लिए लोहे की खाराद (लेध), स्टीम हैमर (भाष द्वारा चालित धन) तथा अन्य मशीनों और औजारों की आवश्यकता हुई और आधुनिक यांत्रिक-इंजिनियरिंग का प्रादुर्भाव हुआ। परन्तु बच्चे लोहे को कोयले की खानों तक तब तक नहीं ले जाया जा सकता था कि जब तक यातायात सस्ता और बेगवान न होता। पशुओं द्वारा लोहे को बड़ी मात्रा में दूर तक ले जाना बहुत व्ययसाध्य और विलम्ब का कार्य था। अस्तु, रेल और भाष द्वारा चालित समुद्री जहाज की आवश्यकता हुई। रेलों और समुद्री जहाजों के प्रादुर्भाव के बारण लोहे और कोयले की माग और अधिक बढ़ गई। क्योंकि रेलवे एंजिन, जहाज के एंजिन में कोयला ही काम जाना या और रेल के डब्बे, पटरी तथा जहाज, सब लोहे के बनते थे। भाष तथा लोहे की मशीनों के आविष्कार का परिणाम यह हुआ कि अन्य धधों में भी बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हुए और बड़ी मात्रा का उत्पादन आरम्भ हुआ। अतएव रसायनिक पदार्थों की आवश्यकता अनुभव हुई और रसायनिक पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए वारखाने स्थापित किए गए। किन्तु रसायनिक पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए भी कोयले की बहुत अधिक आवश्यकता थी क्योंकि बहुत से रसायनिक पदार्थ कोयले से ही निकाले जाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कोयले और लोहे की दृष्टि से जो धनी देश थे, औद्योगिक दृष्टि से उन्नति करने लगे।

परन्तु कोयले और लोहे की खानों को गहरा खोदने के लिए जहा मशीनों वी आवश्यकता थी वहा प्रथम आवश्यकता इस बात की थी कि भाष वा ऐसा ऐंजिन बनाया जावे जो खानों में से पानी बाहर फेक सके नहीं तो खानों का खोदना असम्भव था।

भाष प्रारं चालित मशीनों के आविष्कार के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा का उत्पादन आरम्भ हुआ और बड़े-बड़े कारखानों की आवश्यकता हुई। परन्तु कारखानों की स्थापना तभी सम्भव थी कि जब पूजी यथेष्ट मात्रा में एकत्रित हो और साख का उचित प्रबन्ध हो। ब्रिटेन के विदेशी व्यापार के कारण तथा भारत जैसे धनी देश की लूट के कारण यथेष्ट पूजी एकत्रित हो गई थी और वहाँ बेको का विकास सब्रह्मी शताब्दी में ही हो गया था। बैक आव इगलैण्ड की स्थापना १६९४ में हुई थी।

पूजी और साख के साथ-साथ यातायात और गमनागमन के साधनों की उन्नति भी औद्योगिक क्रान्ति को सफल बनाने के लिए आवश्यक थी क्योंकि बहुत अधिक जनसत्त्वा बाले विशाल औद्योगिक केन्द्रों को भोजन पहुंचाने, कारखानों के लिए कोयला तथा कच्चा माल पहुंचाने, तथा तैयार माल को दूर-दूर तक ले जाने के लिए सस्ते और शीघ्रपार्श्वी यातायात की आवश्यकता थी। अतएव, रेलवे तथा भाष प्रारं चालित समुद्री जहाजों की नितान्त आवश्यकता अनुभव होने लगी। आरम्भ में नहरों प्रारं चालित माल लाने-ले जाने का प्रयत्न किया गया किन्तु जैसे-जैसे औद्योगिक विकास होता गया रेलों की अधिक आवश्यकता अनुभव हुई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मशीनों और भाष के आविष्कार के फल-स्वरूप औद्योगिक-क्रान्ति हुई और उसके फलस्वरूप आर्थिक जगत् में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए उसी को हम औद्योगिक-क्रान्ति कहते हैं। अब हम विस्तारपूर्वक औद्योगिक-क्रान्ति की कहानी लिखेंगे।

वस्त्र व्यवसाय में मशीनों का आविष्कार

कपास या ऊन से सूत तैयार करने के लिए पहले उसको धुनने और पोनी बनाने की किया करनी पड़ती है। कपास और ऊन को धुनने को किया पहले हाथ से की जाती थी किन्तु १७४८ में एक मशीन उस किया को करने के लिए बन चुकी थी। परन्तु उस मशीन का अधिक उपयोग उस समय तक नहीं हो सका जब तक कि सूत कातने की मशीन का आविष्कार नहीं हुआ

क्योंकि जब तक सूत हाथ से चर्खे पर काता जाता था तब तक वगास अथवा उन को अधिक राशि में घुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। फिर उस मशीन में कुछ दोष भी थे जिन्हे आकंराइट ने १९३४ में दूर किया। उस समय इंग्लैण्ड में सूत की कमी का अनुभव होता था क्योंकि जितने सूत का उपयोग एक बुनकर करता था उसको कानने के लिए आठ कस्तिनों की आवश्यकता होती थी। गरमियों में जब लिया फसल काटने में व्यस्त हो जाती तब तो सूत का बहुत टोटा पड़ जाता और बुनकर बेकार रहते थे। सूत की कमी को पूरा करने के लिए सून कातने की मशीन की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। बहुतों ने ऐसी मशीन बनाने का प्रयत्न किया परन्तु उन्हे सफलता नहीं मिली। १९६३ में ब्लैंकवन नगर के श्री हारप्रीब्ज ने हाथ की सून बातने की एक मशीन या आविष्कार किया और उसका नाम अपनों पली के नाम पर "जैनी" रखा। आरम्भ में इस मशीन पर एक तार के स्थान पर ११ तार निकलने थे जिन्हुंने वीथू ही हारप्रीब्ज ने उसमें मुधार कर दिया और एक साथ सौ तार निकलने लगे। यह मशीन हाथ से चलती थी अतएव घरों में सूत कातने का कार्य हो सकता था। परन्तु १९६८ में श्री आकंराइट ने वाटर-फेम नामक सून कातने की मशीन का आविष्कार कर दिया और १९८५ से वह अधिक प्रचलित हो गई। वाटर-फेम का उपयोग वही हो सकता था जहा जल-प्रवाह हो और प्रवाहित जल की शक्ति का उपयोग हो सके। अतएव वाटर-फेम के प्रयोग का परिणाम यह हुआ कि फैक्टरी स्थापित करनी पड़ी। अब घरों में कानने वाले "जैनी" से सूत कातने लगे और वाटर-फेम का उपयोग करने वाले कारखाने स्थापित हो गए जो कि जल-शक्ति द्वारा चालित होते थे। वाटर-फेम से करा हुआ सूत अधिक मजबूत होना था। अनएव "जैनी" का सून बाने के लिए और वाटर-फेम का सूत ताने के लिए काम आता था। १९३५ में श्री आम्पटन ने एक नवीन मशीन का निर्माण किया। उसमें 'जैनी' और 'वाटर फेम' दोनों की ही विशेषतायें सम्भिहित थी। उसका नाम "आम्पटन म्यूल" पड़ा। आम्पटन म्यूल से बहुत बारीक सूत बाता जा सकता था।

पहले क्रामटन मूल हाथ से चलाई जाती थी किन्तु कुछ समय के उपरान्त जल-शक्ति का उपयोग किया जाने लगा। १८१२ तक मूल सर्वप्रचलित हो गई। आरम्भ में सूत कातने का कार्य हाथ से होता था। इन मशीनों के द्वारा जाने से धोड़ों की शक्ति का, फिर जल-शक्ति का और अन्त में भाप का उपयोग किया जाने लगा और बड़े-बड़े सूत के कारखाने स्थापित हो गए।

जब 'जैनी' 'बाटर-फेम' तथा 'मूल' के कारण ऊनी और सूती सूत बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगा तो बुनकरों का अकाल पड़ गया। आरम्भ में सूत की कमी के कारण ही सूत कातने की मशीनों का आविष्कार हुआ था किन्तु जब सूत कातने की मशीनों का आविष्कार हो गया और उसके परिणामस्वरूप सूत बहुत बड़ी राशि में उत्पन्न होने लगा तो उस सूत को बुनकर बुन ही नहीं पाते थे। बुनकरों की मार्ग अत्यधिक बड़ गई और उनकी मजदूरी बहुत ऊची हो गई।

कुछ हृद तक बुनकरों की कमी को फ्लाई-शटिल लूम (कर्डें) के उपयोग से पूरा किया गया। इस कर्डें को थी 'के' ने १७३३ में बनाया था। यह मशीन हाथ से चलती थी किन्तु एक बुनकर पुराने कर्डें की अपेक्षा बहुत अधिक कपड़ा बुन सकता था। इसका उस समय इतना अधिक विरोध हुआ कि 'थी-के' को भाग कर फ्रास में शरण लेनी पड़ी। परन्तु जब 'जैनी', 'बाटर-फेम' और मूल के आविष्कार के कारण कल्पनातीत सूत तैयार किया जाने लगा तो 'के' का कर्दा काम में लाया जाने लगा। फिर भी जितना सूत तैयार होता वह बुना नहीं जा सकता था। अतएव, इगलैण्ड से सूत योरोप के अन्य देशों को जाने लगा और वह हाथ कर्डें पर वह बुना जाने लगा। इससे इगलैण्ड के व्यवसायी भयभीत हुए, उन्होंने १८०० में एक सभा की और निश्चय किया कि शीघ्र ही कपड़ा बुनने की मशीन वा आविष्कार किया जावे जिससे देश में तैयार सूत को देश में ही बुना जा सके। १७८४ में थी कार्डराइट ने एक शक्ति-संचालित कर्डें का आविष्कार किया था किन्तु उसमें कठिप्रय दोष थे इस कारण उसका प्रचार नहीं हुआ था। व्यवसायियों की इस सभा का परिणाम यह हुआ कि लोगों वा

ध्यान इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर गया और श्री जान्मन ने कार्यराहट के शविन-सचालित कर्घे के दोषों को दूर करके उनको उपयोगी बना दिया और तदुपरान्त बुनाई भी मशीनों में होने लगी। १८५५ तक बर्बंब इस शक्ति-सचालित कर्घे का प्रचार हो गया। सूती वस्त्र और जूनी वस्त्र के धधे में मशीनों के उपयोग से उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया। उसके लिए बहुत ब्रिटिश वपास और उन की आवश्यकता थी। मौभाग्यवश ब्रिटिश साम्राज्य में भारत, मिथ, (उस समय नव्यान राज्य अमेरिका) जैसे देश थे जो वपास उत्पन्न करते थे और आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड उन उत्पन्न करते थे। अस्तु, इंग्लैण्ड के कारखानों को कच्चे भाल की कोई कमी नहीं रही और यह धधे उत्तरोत्तर विकास करते गए। वस्त्र व्यवसाय की उन्नति के साथ ही लिनन और मोजा वनियादन बुनने का धधा भी विकसित हुआ और इसमें भी मशीनों का उपयोग होने लगा। । ७६०

बन्ध व्यवसाय के विकास के पालस्वस्त्र औद्योगिक रसायनशास्त्र द्वी उन्नति की आवश्यकता अनुभव होने लगी। पहले कपड़े द्वी छीचिंग किया में आठ महीने लगते थे। कपड़ा खट्टे दूध में रखकर जाता था फिर कुछ महीने तक उसे हवा में मुखाना पड़ना था। जब कारखानों में बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ा तैयार होने लगा तो बड़ी कट्टिनाई का गामना करना पड़ा। श्री रोबक ने १३४६ में विट्रिय के तेल का आविष्कार किया जिससे थोड़े समय में ही कपड़े का छीचिंग हो जाना था। इसमें धधे में एक क्रान्ति उत्पन्न हो गयी। इसके उपरान्त थी बाट डारा छीचिंग के लिए कलोरीन का उपयोग किया गया और जिस किया में आठ महीने लगते थे वह केवल थोड़े में दिनों में होने लगी।

इसके साथ ही रंगों की निरन्तर अधिकाधिक आवश्यकता पड़ने लगी और कारखानों के भालिकों ने रसायनवेत्ताओं को नयेनये रंगों को निवालने और बनाने के लिए बड़े-बड़े पारितोषिकों की धोपणा की। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक नये रंग निकाले गये और उनको बड़ी मात्रा में उत्पन्न करने के लिए कारखाने स्थापित किए गए। वस्त्र व्यवसाय

के विकास के साथ-साथ औद्योगिक रातायनिक पदार्थों को बनाने के लिए भी कारखाने स्थापित किए गए।

रगों के आविष्कार तथा बड़ी मात्रा के उत्पादन के उपरान्त यह समस्या उत्पन्न हुई कि छीट छापने के लिए भी कोई मशीन बनाई जावे। अभी तक यह होता था कि छापने वाले कपड़े को छापते थे। उससे छीट बनाने में बहुत व्यय होता था और अधिक छीट तैयार नहीं हो सकती थी। १७८५ में सिलिंडर मशीन का आविष्कार हुआ जिससे बहुत जल्दी ही कपड़ा छापा जा सकता था। अस्तु, अब ब्लीचिंग, डाइग, तथा प्रिटिंग के लिए भी कारखाने स्थापित हो गए।

आरम्भ में यह कारखाने नदियों के किनारे खड़े किए गए क्योंकि जल के प्रवाह से शक्ति प्राप्त की जाती थी। परन्तु जब भरप का उपयोग किया जाने लगा तो कारखाने कोयले की स्रानों के समीप स्थापित किए गए और वहां औद्योगिक केन्द्र, स्थापित हो गए।

लोहे, इजीनियरिंग तथा कोयले के धधे का विकास

आरम्भ में इंगलैण्ड में लोहे का धधा जल तथा लकड़ी पर निर्भर था। लकड़ी से कोयला बनाकर लोहे को गलाया जाता था तथा जल-शक्ति का उपयोग धौकनियों को चलाने में होता था। खनिज कोयले का उपयोग लोहे को गलाने में इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसमें गधक तथा अन्य गैसें होती हैं जो कि लोहे को खराब कर देती थी। परन्तु एक ओर तो इंगलैण्ड में अधिकार्धिक लोहे की मात्रा बढ़ती गई और दूसरी ओर वहां लकड़ी का अकाल पड़ गया। बन काट डाले गए और लकड़ी का दुष्काल हो गया। अब इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि खनिज कोयले का उपयोग कच्चे लोहे को गलाने में विया जावे। अन्त में १७८२ में जाकर खनिज कोयले का 'कोक' बनाकर उसका उपयोग कच्चे लोहे को गलाने में किया जाने लगा। खनिज कोयले को जलाकर उसमें से गधक इत्यादि अन्य पदार्थ जो कि लोहे को खराब कर देते हैं

निकाल कर कोक बनाया जाने लगा और उससे लोहा गलाया जाने लगा। अस्तु, 'पिंग-आयरन' बनाने का धधा जो पहले बनो और नदियों के समीप स्थापित था अब कोयले की खानों के पास स्थापित हो गया।

परन्तु जैसे ही कोयले का उपयोग लोहे को गलाने में होने लगा कोयले की मांग बहुत बढ़ गई और लोगों का ध्यान कोयले के धधे की ओर गया। कोयले की खानों को गहराई तक लोदने में एक बहुत बड़ी बिजाई यह थी कि खान में पानी भर जाता था। अस्तु, जब तक खान के पानी को पम्प द्वारा निकालने का प्रबन्ध न हो तब तक कोयले की खानों का खोदना सम्भव नहीं था। १७१२ में न्यूकोमन ने खान से पानी को बाहर फेकने के लिए भाष्प द्वारा चालित पम्प का आविष्कार करके इस समस्या को हल कर दिया। परन्तु फिर भी एक समस्या बनी रही। गहरी खानों में से कोयले को खान के मुह तक लाने के लिए बहुत बड़ी सख्ती में मजदूर स्त्रियों को रखना पड़ता था जो कोयले को टोकरों में भर बर सीडियों द्वारा ऊपर लाती थी। १८४२ में 'वाट' ने जब दो क्रिया करने वाले भाष्प के ऐंजिन का आविष्कार किया तब यह समस्या हल हुई और गहराई से कोयला ऊपर लाने के लिए भाष्प का उपयोग किया जाने लगा। इन दो आविष्कारों से कोयले की खानों को लोदने में बहुत सरलता ही गई और कोयले का धधा शीघ्रता से विकसित हुआ।

भाष्प के ऐंजिन का उपयोग उद्योग-धधों में बहुत धीरे-धीरे हुआ। ऐंजिन के आविष्कार के साथ ही उसका उपयोग तेजी से होने लगा ही ऐसा नहीं हुआ। न्यूकोमन का ऐंजिन जो कोयले की खानों का जल निकालने में काम आता था बहुत ही खर्चीला था। यही कारण था कि साठ वर्षों तक उसका उपयोग केवल कोयले की खानों में ही हुआ, अन्य धधों में उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। वाट ने ऐंजिन की कम खर्चीला बनाया; न्यूकोमन के ऐंजिन की तुलना में उसमें चौथाई कोयला व्यय होता था। उसका परिणाम यह हुआ कि सभी खानों में 'वाट' के ऐंजिन का उपयोग होने लगा।

परन्तु उस समय एंजिन बनाना सरल बाम नहीं था, इंजिनियरिंग का विकास नहीं हुआ था। अस्तु, ऐंजिन के पुर्जों को घाट को स्वयं बनाना पड़ता था और अपने बनाये हुए ऐंजिनों की मरम्मत करने के लिए स्वयं जाना पड़ता था। १७८२ में घाट ने ऐंजिन में और सुधार बिए और अब वह सभी प्रकार की मशीनों को चलाने के योग्य बन गया। इसका परिणाम यह हुआ कि त्रिमात्रा भाष्प का उपयोग सभी प्रकार के कारखानों में होने लगा। परन्तु इंजिनियरों के अभाव के कारण उद्योग-धधों में भाष्प का उपयोग बहुत धीरे-धीरे हुआ।

वेदल स्टीम ऐंजिनों का निर्माण करने के ही लिए नहीं बरन् अन्य मशीनों को बनाने के लिए भी कुशल कारीगरों तथा इंजिनियरों की आवश्यकता थी। साथ ही वडी मशीनों का निर्माण करने के मशीन-टूलों का आविष्कार नहीं हुआ था। १८२० में मशीन-टूलों का आविष्कार हुआ और मशीनों का निर्माण सरल हो गया। क्लीमेट ने १८२५ में प्लानिंग मशीन का आविष्कार किया, लैथ (खराद) का उसी ने १८२७ में आविष्कार किया और नैस्मिथ ने १८३९ में स्टीम हैमर (भाष्प द्वारा चलने वाला धन) तथा १८३६ में छेद करने वाली तथा धानु को गोलाकार काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। इन थोड़े से आविष्कारों के फलस्वरूप मशीनों तथा पुलों इत्यादि का निर्माण सरल हो गया। त्रिमात्रा ब्रिटेन में इंजिनियरों का एक वर्ग तैयार हो गया जो मशीनों का निर्माण और उनकी मरम्मत कर सकता था।

त्रिमात्रा मशीनों का उपयोग उद्योग-धधों में होने लगा और वे भाष्प द्वारा चलाई जाती थी। किन्तु यह परिवर्तन सरलतापूर्वक नहीं हो गया। मशीन के उपयोग का गहरा विरोध हुआ। वही-नहीं तो मजदूरों ने धगा कर दिया, मशीनों को तोड़ डाला। आरम्भ में मशीने बहुत अच्छी नहीं होती थी। मशीनों के निर्माण करने वालों को समय-समय पर अपनी मशीन की देखभाल करनी पड़ती थी। यदि वे ठीक नहीं चलती थीं तो उनकी मरम्मत करनी पड़ती थी। साधारण मजदूर फैक्टरियों में काम करना

पसं� नहीं करता था। फैब्रिरिया खड़ी करने में आर्थिक जोखिम अधिक थी। अस्तु, साधारणतया जिनके पास यथेष्ट पूजी होती थी वे भी कारखाना स्थापित करने में हिचकते थे। परन्तु यह सब कठिनाइया होते हुए भी मशीनों वा उत्पादन में उपयोग दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही गया और नई फैब्रिरिया स्थापित होती गई।

देखते-देखते सभी धधों में भाष द्वारा चालित मशीनों का उपयोग 'बढ़ा गया और बड़ी मात्रा का उत्पादन फैब्रिरियों में होने लगा। प्रगति के प्रवाह को रुढ़िवादी और पुरातन से चिपटे रहने वालों का विरोध नहीं रोक सका। औद्योगिक-कान्ति से कोई भी धधा अदृता नहीं बचा। धधों की नाया पलट हो गई और समाज में नई समस्याएँ खड़ी हो गईं जिनको हल करना आवश्यक हो गया। उनके सम्बन्ध में हम आगे लिखेंगे।

ऊपर के विवरण से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे-जैसे नई मशीनों की आवश्यकता पड़ती गई दोगों का उस ओर ध्यान गया और आविष्कार हुए।

परिस्थितिवश शिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक-कान्ति हुई और इस कारण शिटेन सप्ताह में सर्वथेप्ट औद्योगिक राष्ट्र बन गया और आर्थिक जगत् में उसका यह नेतृत्व धीसवी शताब्दी के आरम्भ तक बना रहा, कोई भी अन्य राष्ट्र उसके समकक्ष नहीं पहुच सका। परन्तु औद्योगिक-कान्ति के बल शिटेन तक ही सीमित नहीं रही, उन्हीसवी शताब्दी में औद्योगिक-कान्ति की लहर योरोप के अन्य देशों में भी पहुची और क्रमशः योरोप के देशों में फैब्रिरी व्यवस्था स्थापित हो गई। धीसवी शताब्दी में वह औद्योगिक-कान्ति की लहर समुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इत्यादि योरोप के बाहर के देशों में भी पहुची और द्वितीय महायुद्ध (१९४५) के उपरान्त तो सप्ताह का प्रत्येक देश इससे प्रभावित हुआ।

औद्योगिक-कान्ति का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

औद्योगिक-कान्ति के फलस्वरूप केवल धधों में मशीनों और भाष

का ही उपयोग नहीं हुआ। बरत् समाज की अर्थ-व्यवस्था में भी ज्ञानिकारी और मूलभूत परिवर्तन हुए जिसके परिणामस्वरूप नई सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ। हम यहा उन आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे।

औद्योगिक-ज्ञानि का पहला परिणाम यह हुआ कि फैक्टरियों की स्थापना हुई और बड़ी मात्रा का उत्पादन आरम्भ हुआ। यत्रो का उपयोग छोटी मात्रा के उत्पादन में नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि मशीन अथवा यत्र वा आविष्कार तभी हो सकता है कि जब सूक्ष्म श्रम-विभाजन हो चुका हो अर्थात् जब भिन्न-भिन्न क्रियाओं का विभाजन करते-करते उनको इतना सूक्ष्म और सरल कर दिया जावे कि वह एक सामान्य क्रिया मात्र रह जावे। तभी किसी यत्र का आविष्कार उस सामान्य क्रिया को करने के लिए किया जा सकता है। अस्तु, मशीनों द्वारा किसी वस्तु को उत्पन्न करने के लिए एक क्रिया को अनेकों सूक्ष्म सामान्य क्रियाओं में विभाजित करना पड़ता है। फिर प्रत्येक सूक्ष्म और सामान्य क्रिया के लिए एक मशीन का निर्माण होता है। जब एक वस्तु को उत्पन्न करने के लिए उसकी क्रियाओं को अनेकों उपक्रियाओं में बाट दिया जाता है और प्रत्येक सूक्ष्म सामान्य उपक्रिया को एक मशीन करती है, एक पूरी वस्तु को तैयार करने के लिए अनेकों मशीनें काम करती हैं, तब वहीं पूरी वस्तु तैयार होती है। अब यदि उत्पादन थोड़ी मात्रा में किया जावे तो वे मशीनें बेकार रहेंगी क्योंकि वह बहुत थोड़े समय में ही उस थोड़ी सी मात्रा को उत्पन्न कर देंगी। उदाहरण के लिए आलपीन को से लीजिए। आलपीन जैसी सामान्य वस्तु को बनाने के कारखानों में अस्सी सूक्ष्म उपक्रियाएँ होती हैं और अस्सी मशीनें मिलकर एक पूरी आलपीन बनाती हैं। अब यदि केवल थोड़ी-सी ही आलपीन बनाना हो तो वे मशीन कुछ मिनटों में ही उतनी आलपीन बना देंगी। मरानों से थोड़ी मात्रा में उत्पादन अत्यन्त व्यवसाध्य होगा क्योंकि मशीनों वा मूल्य बहुत अधिक होता है, उनमें बहुत अधिक पूजी लगानी पड़ती है। अतएव उस लगी हुई पूजी पर सूद और उसकी घिसावट का व्यय इतना

अधिक होगा कि यदि उत्पादन अधिक मात्रा में न किया जावे तो लागत ब्यवहार बहुत अधिक होगा । फिर स्टीम एजिन से भाष बनाकर उसका उपयोग तभी किया जा सकता है जब कि बड़ी मात्रा का उत्पादन हो, नहीं तो वह बहुत व्यवसाध्य प्रमाणित होगी । कहने का तात्पर्य यह है कि मशीन तथा भाष की शक्ति का उत्पादन में उपयोग तभी सम्भव हो सकता है कि जब बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन विद्या जावे । अतएव औद्योगिक-भान्ति के फलस्वरूप फैक्टरियों की स्थापना अनिवार्य हो गई ।

फैक्टरियों की स्थापना के परिणामस्वरूप छोटे कारोगरों का धधा चौपट हो गया और उनका ह्लास होने लगा, क्योंकि वे बड़े कारखानों को प्रतिस्पद्धी में खड़े नहीं हो सकते थे । स्वतंत्र कारोगर अब केवल एक भजदूर रह गया और उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई ।

फैक्टरियों की स्थापना के फलस्वरूप बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्र स्थापित हो गए जहां बहुत बड़ी संख्या में भजदूर इकट्ठे हो गये । इस अत्यधिक भीड़ के कारण नवरो में मज़ानों का अभाव हो गया, गदगी बढ़ी और स्वास्थ्य की समस्या उठ खड़ी हुई ।

फैक्टरी व्यवस्था में बहुत अधिक पूजी की आवश्यकता होती है अदएव फैक्टरी वही स्थापित कर सकता है कि जिसके पास घेट पूजी हो । अस्तु, कुछ पूजीपतियों का उदय हुआ । जिन कतिपय धनी व्यक्तियों ने फैक्टरियों की स्थापना की वे पूजीपति बन गये । फैक्टरी के सफल होने पर जो उन्हें वार्षिक लाभ मिलता था वह फिर पूजी में परिवत हो जाता था । कालान्तर में कुछ उद्योगपतियों के पास कल्पनातीत धन एकत्रित हो गया । समाज में पूजीपति वर्ग उदय हुआ ।

फैक्टरी व्यवस्था के अन्तर्गत मालिक-भजदूरों के सम्बन्धों में बहुत परिवर्तन हो गया । गाव के कारोगरों को अब भजदूर बनना पड़ा, उसे अपना पैनुड़ घर छोड़ना पड़ा और धनी आवादी के औद्योगिक केन्द्रों में आना पड़ा । उसकी स्वतंत्रता लुप्त हो गई । उसे मालिक के वेतनभोगी कर्मचारियों के नियोजन में काम करना पड़ता था । फैक्टरी में

हजारों की संख्या में मजदूर कार्य करते थे, अतएव, अकेले एक मजदूर का कोई महत्व नहीं था। फिर मालिङ्का मजदूर से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा क्योंकि वारस्ताने का सचालन तो वेतनभोगी कर्मचारी करते थे।

फैक्टरी-व्यवस्था के कारण व्यापार का स्वरूप ही बदल गया। पहले बहुधा स्वावलम्बी ग्राम होते थे परन्तु औद्योगिक त्रान्ति के फलस्वरूप गांवों का स्वावलम्बन नष्ट हो गया। कारखानों को बनी सस्ती बस्तुओं की प्रतिसंदर्भ के कारण गांवों के कुटीर धधे समाप्त हो गये और कारखानों की बनी हुई बस्तुएँ गांवों में विकने लगी। बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों के लिए स्थायी पदार्थ उत्पन्न करने तथा कारखानों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करने के लिए गांवों में व्यापारिक-कृषि का उदय हुआ। अतएव मिलों के बने हुए पक्के माल तथा गाव की पैदावार का विनिमय होने लगा। आन्तरिक व्यापार बढ़ा। केवल देश के अन्दर ही व्यापार बढ़ा हो यही बात नहीं थी, विदेशी व्यापार भी बहुत अधिक बढ़ गया। कारखानों का तैयार माल बड़ी मात्रा में विदेशी बाजारों में बेचा जाने लगा और विदेशों से कच्चा माल मगाया जाने लगा। व्यापार में वृद्धि होने के कारण यातायात तथा गमनागमन के साधनों की उन्नति हुई, साथ तथा बैंकिंग का विकास हुआ। बीमा करने की आवश्यकता पहुंची और बड़े-बड़े बाजारों की स्थापना हुई। सक्षेप में व्यापार का स्वरूप ही बदल गया।

फैक्टरी-व्यवस्था का एक परिणाम यह हुआ कि परिवार की संस्था को धनका लगा। कुटीर उद्योग धधों में कुल परिवार उत्पादन कार्य करता था किन्तु फैक्टरी में सारा परिवार काम पा जावे यह असम्भव था। और यदि भार्यवश एक ही बारस्ताने में सारा परिवार काम पा जावे तो एक साथ तो वे बान कर ही नहीं सकते थे। बहुधा होता यह है कि पुरुष एक कारखाने में, स्त्री दूसरे कारखाने में और बच्चे तीसरे कारखाने में काम करते हैं। भारत में तो बहुधा भजदूर अपने परिवार को गाव में ही छोड़ जाता है और स्वयं अकेला औद्योगिक केन्द्र में मजदूरी करने जाता है।

फैक्टरी पढ़ति के फलस्वरूप समाज में धन की असमानता बहुत बढ़

गई। कुछ थोड़े से पूजीपति ऐसे हैं कि जिनके पास अपार धन है, वे अत्यन्त धनी हैं परन्तु अधिकाद्य निर्धन हैं।

फैटरी पद्धति का एक परिणाम यह भी हुआ कि उत्पादन पर व्रमण एकाधिपत्य स्थापित हो गया, श्रम विभाजन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया और उत्पादन बहुत बढ़ गया। बस्तुएं सस्ती ही गईं।

मरीन अथवा यत्र का उपयोग

औद्योगिक-कान्ति के कलस्वरूप उत्पादन-कार्य में भाष्य अथवा विद्युत् से चलने वाले यन्त्रों का उपयोग इतना अधिक होने लगा कि आज साधारण-भै-साधरण कार्य भी मरीनों के द्वारा ही किया जाता है। यही कारण है, आज के युग को हम मरीनों का युग कहते हैं। अस्तु, हम मरीन के प्रभाव का पहा एक सूक्ष्म चिन उपरिषत् करें।

मरीनों के आविष्कार से मानव-समाज को बहुत से लाभ हुए हैं। आज मरीनों की सहायता से कठिन से कठिन कार्य भी इतनी सरलता से होता है कि जिसका पहले अनुमान भी नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के लिए सैकड़ों-हजारों मन बोझा केन उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देता है, सैवडों और हजारों व्यक्ति मिलकर भी उस बोझ को नहीं उठा सकते। मरीन के उपयोग से मनुष्य को शारीरिक श्रम कम करना पड़ता है।

मरीन के द्वारा आज ऐसे कार्य होते हैं जो या तो पहले ही नहीं सकते थे, अथवा अत्यन्त कठिनाई से होते थे। उदाहरण के लिए, बड़े-बड़े पुल, छोटी घडिया, वैज्ञानिक औजारों के सूक्ष्मातिसूक्ष्म पुजे इतने बड़े परिमाण में दिना मरीनों के बनाना असम्भव ही था।

मरीनों के द्वारा श्रम-विभाजन का पूरा लाभ मनुष्य समाज को मिला है। बस्तुओं का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया, बस्तुएं बहुत सस्ती ही गईं। दरका फल यह हुआ कि साधारण स्थिति का व्यक्ति भी उन बस्तुओं को आज खरीद सकता है जिनको मरीनों के अभाव में केवल धनी व्यक्ति ही खरीद सकते थे। आज निर्धन व्यक्ति भी मक्कल का कपड़ा काम गे लाता

है जिसका उपयोग पहले बेबल धनी व्यवित ही करते थे। आज जो दफ्तर का चपरासी भी साइकिल रख सकता है, यह मशीनों का ही प्रताप है।

मह मशीनों के द्वारा ही सभव है कि एक से आवार और रूप की लासो वस्तुएँ बनाई जा सके। हाथ से बनाई जाने वाली वस्तुएँ ठीक एक जैसी नहीं होती। उनमें थोड़ा बहुत अन्तर रहना अनिवार्य है। यही कारण है कि हाथ से बनाई जाने वाली वस्तुओं के अलग-अलग भाग बाजार में नहीं मिलते। इसके विपरीत मोटर, साइकिल, घड़ी या अन्य किसी मशीन को लीजिये। इनमें से प्रत्येक वस्तु का छोटे से छोटा पुर्जा या भाग बाजार में मिलता है और वह उस मशीन में विलबूल ठीक बैठ जाता है।

जो कार्य कि नीरस और कष्टसाध्य होते हैं, वे मशीन करती हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी चीरना, गरम लोहे को हथौड़े से कूटना, रदा करना, कपास ओटना इत्यादि कार्य आज मशीनों द्वारा होता है।

मशीनों के द्वारा अब सभव और दूरी की समस्या बहुत कुछ हल हो गई है। महीनों का काम कुछ दिनों में और दिनों का काम कुछ घटों में हो जाता है। सैकड़ों और हजारों मील की दूरी से माल मैगाड़ा जा सकता है और भिन्न-भिन्न देशों के रहने वाले निरन्तर एक दूसरे से समर्क रखते हैं। आज जो मनुष्य कुछ घटों में एक देश से दूसरे देश में जा सकता है और बेतार के तार, तथा रेडियो इत्यादि से देश-विदेश की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर लेता है, यह मशीनों के द्वारा ही सभव हुआ है।

मशीन आश्चर्यजनक गति से कार्य करती है। एक आधुनिक सिगरेट फैक्ट्री एक मिनट में ढाई लाख सिगरेट बनाती है, भारत की एक साधारण बल्ब फैक्ट्री ७५,०० बल्ब प्रति दिन तैयार करती है। एक मशीन जितनी पिने तैयार करती है, उनको गिनना सभव नहीं है। मशीन जिस गति से कार्य करती है, उसका अनुमान भी बरना कठिन है।

परन्तु मशीनों से लाभ ही लाभ हो, ऐसी बात नहीं है। एक मशीन सैकड़ों मनुष्यों का काम करती है अतएव मशीन के प्रयोग से कारीगरों में बेकारी फैलती है, और हाथ की कारीगरी को बहुत घबका लगता है। सच

तो यह है कि मशीन के उपयोग के कारण हाथ की कारीगरी प्राय लुप्त हो गई और हाथ-कारीगर केवल एक मजदूरमात्र रह गया। मशीनों से इसना अधिक और इतनी जल्दी माल तैयार होता है कि उसकी खपत देश में नहीं हो पाती। तब वह देश उस तैयार माल को अन्य देशों के बाजारों में बेचना चाहता है और उन देशों में गलाकट प्रतिस्पर्द्धी शुल्क हो जाती है। इस व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धी का फल वह होता है कि भिन्न-भिन्न देशों में पारस्परिक संघर्ष, दृष्ट और युद्ध की वृद्धि होती है।

फैब्रियो में मजदूरों के जमा होने के कारण औद्योगिक केन्द्रों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है। गढ़गी होने के कारण तथा मकानों की कमी के कारण मजदूरों का आर्थिक, ज्ञारीरिक तथा नैतिक पतन होता है। मशीनों पर काम करने से मजदूरों की जाड़ी-त्रिया पर दूरा प्रभाव पड़ता है और उनका जीवन बम हो जाता है।

पूजीवाद का उदय भी मशीनों के द्वारा उत्पादन का ही परिणाम है जिसके परिणामस्वरूप समाज में भीषण आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई जो समाज के राजनीतिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकर है।

मशीन का कार्य नीरस तथा आनन्दविहीन है, उससे मनुष्य के मस्तिष्क पर दूरा प्रभाव पड़ता है।

अध्याय छठवाँ

कृषि में क्रान्ति

यह तो हम पहले ही वह आये हैं कि किस प्रकार मनुष्य ने शिकारी-जीवन से हृषि-जीवन में प्रवेश किया । जब मनुष्य खेती बरने लगा तो उसके सामने एक गम्भीर समस्या उपस्थित हुई । वह समस्या यह थी कि लगातार भूमि पर फसल उत्पन्न बरने से उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी और कालान्तर में वह भूमि ऊसर हो जाती थी, खेती के योग्य नहीं रहती थी । जब तक जनसत्त्वा कम थी और भूमि बहुत थी इस समस्या को हल करने की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक भूमि का टुकड़ा यदि खेती के लिए अवृद्ध हो जाता तो दूसरे क्षेत्र में खेती आरम्भ बर दी जाती और पहले वाली भूमि को परती छोड़ दिया जाता । समय पाकर उस परती छोड़ी हुई भूमि पर बनस्पति फिर उत्पन्न हो जाती और लम्बे समय के उपरान्त वह भूमि बनस्पति के कारण फिर उपजाऊ हो जाती । जब दूसरी भूमि पर पैदावार कम होने लगती तो पहली भूमि पर खड़ी बनस्पति को काट कर फिर उस भूमि पर खेती की जाने लगती । आज भी कतिपय पिछड़ी जातिया इस प्रकार की खेती करती है परन्तु जैसे-जैसे जनसत्त्वा में वृद्धि होती गई और भूमि की कमी अनुभव होने लगी वैसे-वैसे खेती की यह पद्धति अनुपयुक्त होती गई और भूमि का इस प्रकार अपव्यय करना सम्भव नहीं रहा ।

मनुष्य ने भूमि को थोड़ा विश्वास देकर या फसलों का हेर-फेर करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने का प्रयत्न किया परन्तु जनसत्त्वा की वृद्धि के कारण भूमि को पराप्ति विश्वास दे सकना भी सम्भव नहीं रहा । फसलों के हेर-फेर से उर्वरा शक्ति के ह्रास की गति को कुछ सीमा तक भद तो किया जा सकता है परन्तु उसे सर्वथा रोका नहीं जा सकता ।

अस्तु, मनुष्य ने भूमि को खाद देना आरम्भ किया। पशुओं के गोबर तथा बनस्पति को सड़ा कर खाद बनाया जाता था और भूमि को दिया जाता था।

जब मनुष्य को खाद की उपयोगिता का ज्ञान हुआ और उसका उपयोग खेती में होने लगा तब कहीं खेती एक निश्चित अवस्था में पहुँचो और भूमि की उर्वरा दक्षिण न घटने देने की समस्या एक सीमा तक हल हो गई। परन्तु खाद पर्याप्त मात्रा में विस प्रकार प्राप्त की जावे यह समस्या मनुष्य के सामने उपस्थित हो गई। खाद को प्राप्त करने का एक भाव साधन पशुथे, परन्तु अधिक सस्या में पशु पालना तभी मम्भव था कि जब चारे की समस्या को हल किया जावे। जनसम्पद की वृद्धि के फलस्वरूप बनों को साफ कर दिया गया और पशुओं के लिए त्रिमूँ चारे की कमी का अनुभव होने लगा। शीतप्रधान देशों में जाडे में अत्यधिक शीत या हिम पड़ने के कारण कोई फसल उत्पन्न नहीं की जानी थी, अतएव जाडे में शीतप्रधान देशों में पशुओं के लिए चारे वा दुर्भिक्ष हो जाता था और शुष्क प्रदेशों में ग्रीष्म काल में चारे वा दुर्भिक्ष पड़ जाता था। ठड़े देशों में जाडे में और गरम और शुष्क प्रदेशों में ग्रीष्म काल में भूमि पर धास इत्यादि उत्पन्न नहीं होती थी। अतएव चारे की समस्या भीषण हप धारण कर लेनी थी। पशुओं की आवश्यकता के बल खाद के लिए ही नहीं थी वरन् खेती की भिन्न-भिन्न क्रियाओं को बरने के लिए भी थी। उधर जनसम्पद बराबर बढ़नों जा रही थी और भूमि की कमी थी। ऐसी दशा में वर्ष में केवल एक फसल उत्पन्न करने से काम नहीं चल सकता था। 'आवश्यकता आविष्कार की जगनी है' अतएव शुष्क प्रदेशों में मनुष्य ने रिचार्ड के साधन उपलब्ध किए, ऐसी फसलों को दूष निकाला जिन्हे बहुत कम जल की आवश्यकता थी। शीतप्रधान देशों में ऐसी नई फसलों को पैदा किया जाने लगा जो जाडे के दिनों भी उत्पन्न की जा सकती थी। जब वर्ष में एक के स्थान पर दो फसले उत्पन्न की जाने लगी तो चारे की फसलों को भी उत्पन्न किया जाने लगा और पशुओं को यथेष्ट संख्या में पाला जाने लगा। परन्तु जब भूमि से

वर्ष में दो फसलें उत्पन्न की जाने लगी तो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने के लिए खेती को वैज्ञानिक ढंग से करने तथा उसमें यथोच्च खाद देने की आवश्यकता अनुभव होने लगी ।

औद्योगिक-कान्ति के फलस्वरूप जब वहु-जनसंख्या वाले बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्र स्थापित हो गए तो एक सो नगरों की जनसंख्या के लिए भोजन उत्पन्न करने के लिए तथा कारखानों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करने के लिए गहरी खेती की आवश्यकता वा अनुभव होने लगा । अतएव, गहरी खेती का प्रारम्भ भी सर्वप्रथम इंगलैण्ड में ही हुआ ।

उस समय इंगलैण्ड में कठिपथ उच्च वर्ग के व्यक्तियों ने खेती में सुधार करने का प्रयत्न किया । श्री जैथरो टल ने गहरी जुताई करके एक सरल मशीन द्वारा लाइन में एक-सी दूरी पर बोज बोने का प्रयत्न किया । इससे पेंदाबार की बहुत वृद्धि हुई । विस्काडट टानशेन्ड ने नई फसलों का प्रचार किया जो कि शीतकाल में भी उत्पन्न की जा सकती थी और राबर्ड बेकबेल ने भेड़ और गाय की नस्ल को सुधारा । उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से पशुओं की नस्ल को सुधारने का प्रयत्न किया । आर्थर यग ने लेखनी के द्वारा कृषि की नवीन पद्धति का प्रचार किया तथा श्री होलखाम ने नवीन कृषि का व्यावहारिक रूप से प्रदर्शन करके उसका प्रचार किया । इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन में नवीन ढंग से गहरी खेती का प्रारम्भ हो गया । बात यह थी कि ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक उन्नति हुई इस कारण वहां कृषि में भी सर्वप्रथम नान्ति हुई और गहरी खेती का प्रादुर्भाव हुआ । जैसे-जैसे अन्य देशों में उद्योग-धधों का विकास होता गया, औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना होती गई, वहां भी गहरी खेती वा प्रचार होता गया ।

जबकि अमेरिका तथा अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में योरोप के निवासी जाकर वसने लगे तो एक बड़ी समस्या उठ खड़ी हो गई । इन महाद्वीपों में भूमि बहुत अधिक थी विन्तु उस पर खेती करने के लिए आदमी नहीं थे । इन महाद्वीपों में अत्यन्त उपजाऊ विशाल क्षेत्र बिना जुते पड़े थे

पिन्नु जनसंख्या की कमी के कारण उन पर खेनी नहीं की जा सकती थी। अधिकारित के अभाव के कारण इस बात की आवश्यकता का अनुभव होने लगा कि कृषि-यंत्रों का आविष्कार किया जावे कि जिनसे श्रम की बनत हो और थोड़े से श्रम से बहुत बड़े क्षेत्र पर खेती की जा सके। नवीन महाद्वीपों में खेती का विकास करने के लिए भूमि को जोतने, फसल खो काटने तथा उसे गहाने की मशीनों का आविष्कार हुआ और इस काम जनसंख्या वाले उबर महाद्वीपों में भी खेती का सूब विस्तार हुआ।

जैसे-जैसे योरोप में उद्योग-धर्धों का विवास होता गया, तथा जनसंख्या में तेजी से बढ़ि होती गई, वैसे ही वैसे इस बात की आवश्यकता अनुभव होने लगी कि अधिक गहरी खेती करके भूमि से जौर अधिक उपज प्राप्त करनी चाहिए। यह तब तक सम्भव नहीं था जब तक कि तेज रासायनिक खाद के द्वारा भूमि को अधिक उबर न बनाया जाता। उसी समय जर्मनी ने प्रसिड वैज्ञानिक श्री लीबिंग ने १८४० में अपने अनुसंधान के द्वारा यह खोज की कि पौधे के लिए पोटाश, नाइट्रोजन तथा फासफोरस की आवश्यकता होती है। यह खोज ही जाने के उपरान्त रासायनिक खाद का पंचास्थापित हो गया और रासायनिक खाद उत्पन्न की जाने लगी। रासायनिक खाद के आविष्कार के फलस्वरूप योरोप के घने आवाद देशों में थोड़ी भूमि पर ही अधिक उपज की जा सकती थी।

कुछ समय तक नये देशों से खाद्यान्न तथा मास इत्यादि प्रगति योरोप के घने आवाद देश अपना काम चलाते थे। आज भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अनाज, मास तथा मक्कन इत्यादि घने आवाद देशों को जाता है। परन्तु दीसवी शताब्दी में सामाज की जनसंख्या बहुत बढ़ गई। नये देशों में भी जनसंख्या में तेजी से बढ़ि होती गई। वहां भी भूमि की बहुलता नहीं रही। अद्याद भानव समाज के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि औद्योगिक कच्चे पदार्थों को तथा भोजन को किस प्रकार उत्पन्न बिया जावे।

इस समस्या को हल करने के लिए दीसवी शताब्दी में कृषि की बहुत

अधिक उच्चति की गई है। आज सभी उपजाऊ भूमि जोत ली गई है। केवल ऐसी भूमि जो कि पथरीली या कब्रीली थी, जिसमे अत्यधिक जल था, अथवा जो अत्यन्त शुष्क थी वह गई। अतएव आज ऐसी मशीनों का आविष्कार किया गया है जो कि पत्थर को तोड़ कर उसका चूरा कर देती है, जल को वहा कर या खींच कर नम भूमि को खेती योग्य बना देती है और अत्यन्त शुष्क भूमि को नहरे निकाल कर खेती योग्य बनाया जा रहा है। जो भूमि ऐसी है जहा नहर की व्यवस्था नहीं की जा सकती और तालाब और कुएँ भी नहीं बनाये जा सकते, क्योंकि तालाब और कुओं के योग्य वहां वर्षा ही नहीं, वहां 'सूखी खेती' का प्रयोग किया जा रहा है।

आज कृषि-विशेषज्ञों ने ऐसे बीज उत्पन्न कर लिये हैं जिनके द्वारा सायबेरिया जैसे अत्यन्त शीतप्रदान प्रदेश मे खेती हो सकती है और अत्यन्त शुष्क प्रदेश मे भी खेती की जा सकती है। मानव अपने भोजन को उत्पन्न करने के लिए तथा आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पन्न करने के लिए खेती मे नित्य नवीन मुधार करता जा रहा है। मनुष्य का आज प्रयत्न यह है कि भूमि से अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त की जावे, पशुओं से अधिक से अधिक दूध, मास, ऊन प्राप्त किया जावे, मुर्गियों से अधिक से अधिक अण्डे प्राप्त किये जावे और मछलियों को अधिक से अधिक उत्पन्न किया जावे। मनुष्य का प्रकृति से अधिक से अधिक वस्त्रे पदार्थ और भोज्य पदार्थ प्राप्त करने का प्रयत्न अभी भी अनवरत रूप से चल रहा है।

खेती का स्वरूप

खेती की एक विशेषता यह है कि खेती मे एक प्रदावार नहीं होती, अनेक प्रवार की फसले उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिए एक कारखाना एक ही बस्तु बनाता है किन्तु खेती मे अनेक फसलें उत्पन्न की जाती है। परन्तु खेती का एक धूसरा रूप भी है जिसमे एक ही फसल उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिए चाय के बाग या गन्ने के फार्म। परन्तु अधिकतर देशों में भिक्षित खेती होती है और एक ही फार्म पर गेहूं,

मतवा, गन्धा, कपास, द्रूध, अण्डे और फल तथा सब्जी उत्पन्न की जाती है। खेती में विशेषीकरण के कुछ लाभ हैं और मिथित खेती के भी कुछ लाभ हैं। परन्तु अधिकतर मिथित खेती ही की जानी है।

विशेषीकरण का लाभ यह है कि यदि किमान अपने फार्म पर केवल एक वस्तु उत्पन्न करे तो उसे उस वस्तु के उत्पन्न करने में पूर्ण दक्षता प्राप्त हो जावेगी और उस फसल की विनी में कम व्यय होगा। यदि किमान केवल एक वस्तु उत्पन्न करता है तो उस वस्तु के बाजारों, व्यापारियों से सम्बन्ध रखापित हो जावेगा और उसका उचित गूल्ह बढ़ा है इसकी जानकारी प्राप्त हो जावेगी। फिर एक ही वस्तु को अधिक मात्रा में विक्रय करने से विनी का व्यय कम होगा। विशेषीकरण में एक लाभ यह होता है कि प्रत्येक भूमि या फ्लॉट किसी विशेष फ्लाल या पैदावार के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है।

परन्तु मिथित खेती के भी कुछ लाभ हैं जो विशेषीकरण से अधिक हैं। खेती में भिन्न-भिन्न फसलें उत्पन्न करने का एक बड़ा लाभ यह है कि उसमें भूमि की उर्वरा शक्ति कम नहीं होती। भूमि पर अनवरत एक ही फसल उत्पन्न करने से भूमि की उर्वरा शक्ति घोष नष्ट हो जाती है। जब किमान बहुत-सी फसलें उत्पन्न करता है तो वर्ष भर कुछ न कुछ नाम खेती में रहता है। अस्तु, श्रम व्यर्थ नहीं जाता। विभिन्न फसलों को उत्पन्न करने का एक लाभ यह है कि फसलों के नष्ट होने वा भय कम हो जाता है। खेती अनिदिच्छ धरा है, यदि किमान केवल एक ही फसल उत्पन्न करता है और यदि वह फसल निसी कारणबद्ध नष्ट हो गई तो उसको अपार हानि उठानी पड़ती है। मिथित खेती का एक बड़ा लाभ यह है कि एक ही भूमि पर वर्ष में दो बार फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं।

खेती में इसी से मिलता-जुलता प्रदन स्वावलम्बी खेती तथा व्यापारिक खेती वा भी है। स्वावलम्बी खेती का अर्थ यह है कि किमान बाजार में खिनों के उद्देश्य से मुख्यतः दसले उत्पन्न नहीं करता बरत मुख्यतः वह अपने परिवार के उपयोग के लिए ही फसलें उत्पन्न करता है और जो वस्तु अपनी

आवश्यकता से अधिक होती है उसे बाजार में बेच देता है। आज भी बहुत से देशों में मुख्यतः स्वावलम्बी खेती होती है।

स्वावलम्बी खेती में किसान का उद्देश्य अधिकतम लाभ न होकर परिवार का भरण-पोषण मात्र होता है। मिथित खेती के जो गुण-दोष हम ऊपर लिख चुके हैं वहाँ गुण-दोष स्वावलम्बी खेती के हैं। स्वावलम्बी खेती का एक बड़ा गुण यह है कि आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी खेती करने वाला किसान अधिक स्वतंत्र होता है और खेती की जोखिम कम हो जाती

। अधिक अच्छा तो यह है कि किसान एक दो व्यापारिक फसलें उत्पन्न करे और अपने उपयोग के लिए मिथित खेती भी करे।

किन्तु गमनागमन तथा यातायात के साधनों के विकसित हो जाने से भिन्न-भिन्न देशों की दूरी समाप्त हो गई है और एक देश को खेती की पैदावार दूसरे देशों को सरलतापूर्वक भेजी जा सकती है। आज लदन का रहने वाला हालैण्ड की सब्जी पर निर्भर है, डैनमार्क का मख्खन ससार के प्रत्येक देश में खाया जाता है, अर्जेनटाइन, कनाडा तथा अन्य देश गेहूँ विदेशों को भेजते हैं, आस्ट्रेलिया का किसान ऊन अपने लिए उत्पन्न न करके अन्य देशों के लिए ऊन उत्पन्न करता है और भारत की चाय अन्य देशों को जाती है। व्यापारिक खेती का अर्थ यह है कि किसान का मुख्य उद्देश्य बाजार में बिक्री के लिए फसल उत्पन्न करना है। व्यापारिक खेती करने वाले किसान बाजार में बिक्री के उद्देश्य से ही किसी फसल विशेष को उत्पन्न करते हैं और अपने लिए अनाज इत्यादि स्वयं मोल लेते हैं। विशेषोपयोगी खेती ही व्यापारिक खेती का आधार है और स्वावलम्बी खेती का आधार उस प्रकार की खेती है जिसमें किसान विभिन्न प्रबार की फसलों को उत्पन्न करता है।

खेती की विशेषताएँ

खेती मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर रहती है। यदि वर्षा कम हो या अधिक हो, जोला पड़ जावे, या हानिकर घायु चलने लगे, फसल में कीड़ा

लग जावे, बयबा टिड्डी दल आ जावे तो किसान की सारी कुशलता और उसका श्रम चौपट हो जाता है। पशुओं की धीमारी का भी खेती के घंघे पर भयकर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि खेती एक अनिश्चित धन्धा है और खेती में सफलता केवल किसान की कुशलता और श्रम पर ही निर्भर नहीं है बरत प्रकृति देवी की कृपा पर भी बहुत कुछ निर्भर है।

खेती में अन्य धन्धो की लुलना में यत्रों के उपयोग की कम सम्भावना है। इसका मुख्य कारण यह है कि खेती मौसमी धन्धा है। प्रत्येक किया समय से केवल एक बार होती है। उदाहरण के लिए जुताई के उपरान्त ही बोज बोया जा सकता है इत्यादि। अतएव जुताई करने का जो यत्र होगा वह वर्ष में केवल कुछ दिनों ही काम देगा शेष समय वह बेकार खड़ा रहेगा। किन्तु एक कपड़े को मिल ले लीजिए। उसमें धुनाई, कताई, बुनाई और रगाई विभाग की सब मशीनें एक साथ चलती रहती हैं और एक विभाग की तैयार की हुई बस्तु दूसरा विभाग उपयोग करता है। अतएव खेती के यत्र वर्ष में अधिकांश समय बेकार रहते हैं। इसके अतिरिक्त खेती के यत्र एक स्थान पर खड़े रह कर काम नहीं कर सकते अस्तु मशीनों में ही चालक एजिन लगे हो तभी वह काम दे सकते हैं। चालक एजिन मशीनों में ही लगाने से मशीनों का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता है, अन्यथा खेती के यत्रों में पशुओं का उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है। यात्रिक शक्ति के लाभ खेती को उस सीमा तक प्राप्त नहीं होते जिस सीमा तक फैस्टरियों में प्राप्त होते हैं। इसका यह अर्थ भी कदाचि नहीं है कि खेती में यत्रों के लिए कोई स्थान नहीं है। खेती की मुख्य-मुख्य क्रियाओं के लिए यत्रों का आविष्कार हो चुका है परन्तु फिर भी ऐसी बहुत-भी क्रियाएँ हैं जो हाथ से ही करनी पड़ती हैं।

संसार में पद्धति गौण उद्योग-धन्धो में स्वतंत्र कारीगर का स्थान बड़ी भावा का उत्पादन करने वाले बररखानों या मिलों ने ले लिया है, परन्तु खेती में आज भी छोटे खेतों का प्राधान्य है। आज भी बहुधा देखने में मिलता है कि पारिवारिक खेतों की ही बहुतायत है। अधिकांश देशों

मेरे आज भी परिवार के सदस्य ही खेतों पर काम करते हैं और विशेष अवसरों को छोड़ कर वे मजदूर नहीं रहते। इसका मुख्य कारण यह है कि खेती के धर्घे में अपेक्षाकृत यत्रों का तथा यात्रिक शक्ति का उपयोग कम होता है। इसके अतिरिक्त एक विशाल फार्म की व्यवस्था और प्रबन्ध करना बहुत खर्चीला तथा बढ़िन होता है। खेती मेरे भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न कार्य करने पड़ते हैं। वह फैक्टरी की भाँति एक ही क्रिया तो कर नहीं सकता। इस कारण एवं मजदूर एक दिन मेरे कितना कार्य करे उसका कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हो सकता और न शम-विभाजन ही किया जा सकता है। खेती में निरीक्षण का व्यय बहुत अधिक होता है क्योंकि विशाल फार्म पर नियाण भिन्न-भिन्न क्षेत्र में दूर-दूर होती है। शम-विभाजन ही बड़ी मात्रा के उत्पादन का प्राण है, अतएव खेती में वही मात्रा का उत्पादन उतना लाभदायक नहीं है जितना गौण धधो में। यही कारण है कि खेती आज भी छोटी मात्रा में ही अधिक होती है। सयुक्लराज्य अमेरिका मेरे जहां पहले बहुत बड़े फार्म थे वहां आज मध्यम आकार के फार्मों का चलन है। विसान आज भी स्वतंत्र है।

आर्थिक दृष्टि से जो वर्ग स्वतंत्र है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, वही निर्भीक और स्वाभिमानी होता है और देश की सस्कृति की रक्षा कर सकता है। यही कारण है किसी देश का विसान वर्ग ही उस देश की परम्पराओं का पोषक होता है और वहां की सस्कृति का रक्षक होता है। यही नहीं, सबल और समृद्धिशाली विसान वर्ग किसी देश के राजनीतिक जीवन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए नितान्त आवश्यक है। जिस देश का विसान वर्ग प्रतित-अवस्था में है वह देश कभी भी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से उन्नति नहीं कर सकता। भारत सरकार ने इस तथ्य को समझ लिया है। तभी देश की सारी शक्ति यामों के विकास की ओर लगी हुई है।

खेती से एक बड़ा लाभ यह है कि खेती मेरे लगे हुए लोगों में एक बड़े और समृद्धिशाली परिवार के निर्माण की भावना काम करती है। विसान

परिवार में प्रत्येक व्यक्ति फिर चाहे वह बृद्ध वालक या स्त्री ही क्यों न हो धनोत्पत्ति में सहायक हो सकता है और वह परिवार पर भार बन कर नहीं रहता। खेती में सब प्रकार की क्रियाएँ होती हैं जो कि परिवार के लोगों की क्षमता के अनुसार आपस में बाटी जा सकती हैं। यही कारण है कि खेती के धंधे में लगे हुए लोग एक आदर्श और समृद्धिशाली तथा प्रनिभावान परिवार का निर्माण कर सकते हैं। गाव एक प्रवार से जनसत्त्वा की नसंरी है जहा जनसत्त्वा अनुकूल बातावरण और परिस्थिति में पत्तपती है और औद्योगिक केन्द्र उस जनसत्त्वा को लेवर नियोज और क्षीण करते रहते हैं। अतएव निम्नी जाति की शक्ति और प्रतिभा वो भेदभाव बनाये रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है जि खेती की उन्नति हो और ग्राम संस्का सबल हो ।

अध्याय सातवां

व्यापारिक-क्रान्ति

यदि देखा जावे तो मानव के आर्थिक विकास की कथा बहुत कुछ गमनागमन तथा यातायात के साधनों के विकास के साथ सम्बद्ध है। जैसे-जैसे गमनागमन तथा यातायात का विकास होता गया वैसे-ही जैसे आर्थिक प्रयत्नों के क्षेत्र का विस्तार होता गया और आज समस्त सप्ताह एक विशाल बाजार बन गया है। यदि हम व्यापार से देखें तो हमारा आर्थिक विकास तीन कालों में विभाजित किया जा सकता है।

प्रथम काल तो वह था जबकि आर्थिक जीवन स्थानीय था। गमना-गमन के साधन तथा यातायात के साधन प्रायः नहीं थे। गाव और कस्बे स्वावलम्बी थे। यदि थोड़ा व्यापार होता था तो कठिपय गावों के समूह के अन्तर्गत होता। किसी दीन के बड़े गाव या कस्बे में साप्ताहिक पैठ या हाठ लगती थी। अधिकारा विसान अपने उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ उत्पन्न कर लेते थे और गाव के बाटीगर आवश्यक वस्तुएँ तंयार कर लेते थे। परन्तु गाव की आवश्यकता से यदि काटीगरों ने कुछ अधिक वस्तुएँ या किसानों ने कुछ अधिक अनाज उत्पन्न कर लिया है तो उसको देचने का प्रश्न उपस्थित होता था। उस कस्बे के आख पास के लोग वहाँ आते और उन वस्तुओं का ब्रय-विक्रय होता था। जिस बड़े कस्बे या नगर में बाजार लगता था वहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण उन्हें अनाज मोल लेना पड़ता था और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती थी। माल अधिकतर मनुष्य अपने सर या पीढ़ पर लाद कर, अधिक होने की दशा में घोड़े, उट, गदहे या अन्य पशुओं पर लाद कर लाया करता था। जहाँ कि पहाड़ी प्रदेश नहीं होता और समतल भूमि होती वहाँ गङ्गड़ियों में भी माल भर कर लाया जाता था। उस समय सड़कों का अभाव था अतएव कच्चे

रास्ते थे और इस कारण गाड़ियों से भी बहुत अधिक माल दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता था। ऐसी दशा में व्यापार बहुत थोड़े क्षेत्र में ही सीमित रहता था और वह केवल स्थानीय था।

जब पक्की सड़कों को बनाने का आविष्कार हुआ और नदियों और नहरों का उपयोग विया जाने लगा तो समस्त देश एक इकाई बन गया। उस समय सारा देश एक आर्थिक इकाई था और उसको स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न किया जाता था। यद्यपि हवा द्वारा चलने वाले समुद्री जहाजों के कारण अत्यन्त प्राचीन काल में भी भिन्न-भिन्न देशों में थोड़ा व्यापार होता था परन्तु किर भी मुस्यत एक देश ही आर्थिक इकाई था।

रेलों तथा भाष से चलने वाले समुद्री जहाजों के आविष्कार के काल-स्वरूप समस्त पृथ्वी एक आर्थिक इकाई बन गई। तदुपरात मोटर के आविष्कार के कारण सड़के भी अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बन गई। वायुयान के आविष्कार के फलस्वरूप भिन्न-भिन्न देशों की दूरी कम हो गई और सदैश-वाहक साधनों जैसे वेतार का तार, केविल, ईडियो तथा टाक के कारण सभी देश एक सूत्र में बध गये और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत बढ़ गया। वास्तव में व्यापारिक ऋनि गमनागमन तथा यातायात के साधनों तथा सदैशवाहक साधनों के विकास की देन थी। अस्तु, हम उसके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

सड़कों का विकास

अठारहवीं शताब्दी के पूर्व तक आधुनिक उद्योग-धर्घो के जन्म-स्थान खिटेन में भी सड़के बहुत दूरी दशा में थी। वे पहियेदार गाड़ी के सर्वथा अयोग्य थी। केवल उन पर पशुओं द्वारा माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था और घोड़े की पीठ पर बैठ कर ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते थे। उस समय इन कच्ची सड़कों की मरम्मत राज्य उन गाड़ों के निवासियों से थम करता कर जिनमें होकर सड़क निकलनी थी, करता था। सत्रहवीं शताब्दी में यद्यपि पहियेदार गाड़ियों

वा चलन आरम्भ हो गया था परन्तु फिर भी वे अधिक प्रबलित नहीं हुई थी। लगभग यही स्थिति अन्य देशों की थी। सभी देशों में सड़कों की दशा अत्यन्त खराब थी। जब वि औद्योगिक-क्रान्ति हुई और नये वारखानों के लिए बहुत बड़ी राशि में कच्चा माल गाड़ियों में भर भर कर आने लगा और बहुत बड़ी राशि में तैयार माल कारखानों से निकलने लगा तो सड़कों की स्थिति दयनीय हो गई और उनमें बड़े-बड़े गड्ढे हो गये।

औद्योगिक-क्रान्ति के कल्पनारूप ब्रिटेन में जो बड़ी मात्रा वा उत्पादन आरम्भ हुआ और फैक्टरिया स्थापित हुई उसके कारण सड़कों के सुधार की आवश्यकता वा अनुभव होने लगा। अस्तु, कुछ व्यक्तियों ने पालिया-मेट से ऐक्ट बनवा कर विसी सटक विशेष का निर्माण करने तथा उनकी मरम्मत करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। यह ट्रस्ट बहलाते थे। ट्रस्ट के मालिक सटक को पहियेदार गाड़ियों के चलने योग्य बना देते थे और उनकी मरम्मत करते रहते थे। इन ट्रस्टों के मालिक अपनी सटक का उपयोग करने वालों से कर बसूल करते थे। परन्तु इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत सड़कों का सुधार हुआ और वे पहियेदार गाड़ियों के चलने योग्य बन गई। यदि उस समय सड़कों का सुधार न किया जाता तो औद्योगिक-क्रान्ति की गति और भी धीमी हो जाती। गवाओं की सड़कें उस समय भी नाव वालों के धर्म से ही तैयार करवाई जाती थीं और उनकी दशा पहले जैसी ही दयनीय थी।

फास्त तथा अन्य योरोपीय देशों में राज्य सड़कों की और अधिक व्याप्त देता था परन्तु महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाली सड़कों की दशा कुछ अच्छी रहती, शेष सड़के पहियेदार गाड़ियों के लिए व्यर्थ थी। भारत में सड़कों का निर्माण अत्यन्त प्राचीन काल में हुआ। ग्राड ट्रक सड़क महान् अशोक के काल में निर्मित हुई परन्तु गावों की सड़कों की स्थिति जैसी ही दयनीय थी जैसी कि ब्रिटेन की सड़कों की। परन्तु ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति के बाल सड़कों के द्वारा ही सफल नहीं हो सकती थी। बारण यह था कि सड़कों द्वारा कोयला शीघ्रतापूर्वक और कम व्यय में औद्योगिक बैन्डों

तक नहीं पहुँचाया जा सकता था। औद्योगिक उन्नति के फलस्वरूप औद्योगिक केन्द्रों में कोयले की माग बहुत अधिक बढ़ गई। कोयला गाड़ी या पशुओं के द्वारा ले जाने में बहुत व्यय होता था और समय भी अधिक लगता था। १७५० के उपरान्त लोहे को गलाने की वैज्ञानिक क्रिया ज्ञात हो गई और लोहे का धधा आइचर्यजनक गति से विस्तित हुआ। अतएव कोयले की माग और अधिक बढ़ गई। इसके अतिरिक्त चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का धंधा भी लैजी से विस्तित हुआ। उसके लिए मिट्टी तथा कोयले की बहुत आवश्यकता होती। भाष के ऐजिनो के अधिकाधिक उपयोग किए जाने से भी कोयले की माग में बहुत वृद्धि हुई। कोयले के अनिरिक्त औद्योगिक कच्चे माल को भी औद्योगिक केन्द्रों तक ले जाने के लिए केवल सड़के तथा पर्याप्त सस्ते साधन नहीं थे। उद्योगों को इस अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए ब्रिटेन में नहरों का निर्माण हुआ। इसमें लैनिक भी सदैह नहीं कि यदि ब्रिटेन में नहरों का निर्माण न हुआ होता तो फैक्टरिया बड़ी फैक्टरिया न होकर छोटी-छोटी वर्कशाप होती। १७६० से १८३० के काल में नहरे ही ब्रिटेन की मुख्य यातायात की साधन थी। इस काल में ब्रिटेन की औद्योगिक उन्नति मुख्यतः नहरों पर ही निर्भर थी। उस समय ब्रिटेन में नहरों का एक जाल बिछ गया था और प्रत्येक नगर और कस्ता नहरों से जुड़ा हुआ था। इस कारण माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा होती थी और व्यय भी कम होता था। देखते-देखते देश में संकड़ों नहर-कम्पनिया स्थापित हो गई। परन्तु यह कम्पनिया माल लाने-ले जाने का कार्य नहीं करती थी, वे तो सड़कों की भाति केवल जलमार्ग की व्यवस्था कर देती थी। कोई भी व्यक्ति कम्पनी को निर्धारित शुल्क देकर अपनी नाव को नहर में ले जा सकता था।

नहरों के बन जाने से यातायात तथा गमनागमन की सुविधा बहुत बढ़ गई। एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लाने-ले जाने का केवल व्यय ही नहीं घट गया बरन् समय की भी बहुत बचत हो गई। तत्कालीन लेखों से

जात होता है कि लदन से लीड्स तक माल सड़क के द्वारा ले जाने में तोन सप्ताह लगते थे और प्रति दिन ४ पौंड १० शिलिंग व्यय आता था। वह तीन दिन में १६ शिलिंग भाड़े में नहरों द्वारा पहुचाया जा सकता था। सच तो यह है कि नहरों ने औद्योगिक-ऋणित की गति को बहुत तीव्र कर दिया।

योरोपीय देशों में भी जलमार्गों का उपयोग हुआ। राइन, रोन, डैन्यूब आदि नदियों और उनकी नहरों का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिधु इत्यादि महानदों की सहायता नदियों का उपयोग भी व्यापार के लिए किया गया किन्तु भारत में प्राचीन तथा भध्यकाल में नहरों का उपयोग जलमार्ग के रूप में नहीं हुआ, वहाँ तो नहरें केवल सिचाई के काम आती थी।

ब्रिटेन में नहरों के विकास का परिणाम यह हुआ कि भाड़ा एक छौथाई हो गया। औद्योगिक वच्चा माल, कोयला तथा अन्य कम मूल्य-वान भारी माल भी बहुत बड़ी राशि में एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाने लगा। १८३० के उपरान्त नहरों की उपयोगिता कम हो गई क्योंकि रेलों के बन जाने से नहरों का उपयोग कम होने लगा। आगे चलकर बहुत-सी रेलवे कम्पनियों ने नहरों वीं कम्पनियों को मोल ले लिया जिससे कि उनकी प्रतिस्पर्द्धा कम हो जाए। फिर भी १९०० तक नहरों का यथोर्थ उपयोग माल ले जाने के लिए होता रहा।

रेलवे

जिस प्रकार ब्रिटेन में सड़कों तथा नहरों का निर्माण निजी कम्पनियों ने किया उसी प्रकार रेलवे के निर्माण में राज्य न कोई भाग नहीं लिया। जब देश में औद्योगिक उन्नति चरम सीमा पर पहुच गई और कल्पनातीत औद्योगिक वच्चा माल वारखानों तक आने और वारखानों से तंयार माल ले जाने के लिए अधिक सुविधाजनक तथा शीघ्रगामी यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ी तो रेलवे का निर्माण हुआ। सच तो यह

है कि १८५० के उपरान्त नहरों की यातायात की क्षमता से औद्योगिक उन्नति आगे निकल गई थी। अतएव ब्रिटेन में निजी कम्पनियों की स्थापना हुई और उन्होंने रेलवे निर्माण का कार्य करना आरम्भ कर दिया। ब्रिटेन में जहाँ रेलवे निर्माण वा कार्य निजी कम्पनियों ने किया वहाँ फ्रास, जर्मनी, तथा अन्य योरोपीय देशों में रेलवे का निर्माण राज्य द्वारा हुआ क्योंकि वहाँ सड़कों तथा नहरों का निर्माण भी राज्य द्वारा हुआ था।

आरम्भ में ब्रिटेन में रेलों का घोर विरोध हुआ। रेलों को ब्रिटेन में अनिष्टकारी और भयकर माना जाता था। अतएव जब निजी कम्पनियों ने राज्य में रेल निर्माण की आज्ञा मारी तो तीव्र विरोध के कारण पार्लियामेट की एक जाच वमेटी बिठाई गई। पार्लियामेट में मैचेस्टर-लिवरपूल रेलवे विधेयक (विल) का विरोध करते हुए जो नीचे लिखे तर्क उपस्थित किए गए वे बहुत मनोरंजक हैं। विरोधियों ने 'हसविन्न' का जो इस विधेयक को पार्लियामेट में उपस्थित कर रहे थे विरोध करते हुए वहा, "उनका क्या होगा जिन्होंने सड़कों को बनाने तथा नहरों का निर्माण करने में अपनी पूँजी लगाई है? उनका क्या होगा जो अपने पूर्वजों की भाति अपनी निजी अथवा किराये की घोषणाहियों में यात्रा प्रदद करते हैं? गाड़िया बनाने वालों, जोन और बाड़ी बनाने वाले कारोगरों, साइनों, सराय वालों, घोड़ों को सिखाने वालों तथा घोड़ों के व्यापारियों तथा पोड़ों की नस्ल उत्तद करने वालों वा क्या होगा? क्या वे बेकार नहीं हो जावेंगे? शाम्य-जीवन की शान्ति, मुन्द्रता और आराम नष्ट हो जावेगा। क्या पार्लियामेट के सदस्य जानते हैं कि रेलों के एंजिन जो काला धुआ छोड़ेगे और उनके चलने से जो भयकर घोर होगा उससे तथा ऐंजिनों की सीटों को तेज आवाज से लोगों को रहना कठिन हो जावेगा। खेतों में काम करते हुए तथा खरागाहों में धूमते हुए घोड़े और पशु भयभीत हो कर भाग जाया करेंगे। यदि रेलों को निकालने की आज्ञा दी गई तो किसान, जमीदार, पशु पालने वाले और दूध का घधा करने वाले सदस्य विद्रोह कर देंगे और देश में अराजकता फैल जावेगी। रेलों के लिए स्टोर्ट की इननी अधिक आवश्यकता

होनी कि लोहा बहुत महगा हो जावेगा और शीघ्र ही लोहे की खाने समाप्त हो जावेगी। रेलों का निर्माण देश के शान्तिमय तथा आरामदायक जीवन तथा सौन्दर्य की नष्ट कर देगा। सच तो यह है कि मनुष्य ने कभी भी ऐसी विनाशकारी और अशोभनीय बस्तु का आविष्कार नहीं किया था।”

पालियामेट में रेलों के निर्माण का विरोध करते हुए जो भाषण दिए गए वे यदि आज पढ़े जावे तो किसी को भी हँसी आये बिना नहीं रह सकती। परन्तु उस समय बहुत लोग रेलों को अत्यन्त हानिकर तथा विनाशकारी समझते थे। कुछ सदस्यों ने अपने भाषण में रेलों का विरोध करते हुए कहा, “ग्रामदासियों को यह जान लेना चाहिए कि स्वच्छद आकाश में उड़ने वाले पक्षी इस प्रलयकारी रेलवे ऐजिन के धुए से झुलस कर गिर जाया करेंगे, सर्वसाधारण को यह न भूल जाना चाहिए कि यह बोक्षिल ऐजिन और डिब्बे पृथ्वी में धूम जाया करेंगे और गाड़ी उन्हें यात्रा के मध्य में निर्जन स्थानों पर छोड़ दिया करेगी। किसानों तथा उद्योगपतियों को यह याद रखना चाहिए कि रेलवे ऐजिन से निकली हुई चिनगारिया खेती की फसल को और बारहानों में पड़े माल को जला कर राख कर देगी। यात्रियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके जीवन रेलों से यात्रा करने से सुरक्षित नहीं रहेंगे। उनके जीवन को तथा शरीर को रेल के कारण भयानक खतरा उत्पन्न हो जावेगा। बच्चों, बूढ़ों का चलना असम्भव हो जावेगा। वे कुचल कर मर जावेंगे। धोड़े रेल के भयानक शोर से भटक जाया करेंगे और अपने सवारों को पीठ पर से फेंक दिया करेंगे। धोड़ों की नस्ल ही समाप्त हो जावेगी अतएव ओट और घास उत्पन्न करने वाले किसानों का धधा ही नष्ट हो जावेगा। जहाजहा से रेल निकलेगी उसके समीपवर्ती गाथों में गायें दूध देना बन्द कर देगी और जहाजहा से रेल निकलेगी वहां की भूमि बजर और ऊसर हो जावेगी, उस पर बनस्पति उत्पन्न नहीं हो सकेगी। इसका परिणाम यह होगा कि रेलवे के समीप जो भी भूमि होगी उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा।” कुछ विरोधियों ने पालियामेट को चेतावनी दी कि “रेलवे के निकलने से समीपवर्ती स्थानों में गर्भवती

स्त्रियों के गर्भं गिर जावेंगे और उसके विपैले धुएं से समस्त देश का स्वास्थ्य नष्ट हो जावेगा। रेलों के निकलने से ऐसा भयकर विनाश का दृश्य उपस्थित होगा जिसकी मनुष्य को कभी कल्पना भी नहीं थी।"

जब रेलों का ऐसा तीव्र विरोध था तो उनका निर्माण सरल नहीं था। रेलवे कम्पनिया भरतीक प्रथल करती बिन्नु पार्लियामेट से विधेयक पास करवाने में बहुत समय और बहुत व्यय होता। मैचेस्टर-लिवरपूल रेलवे का विधेयक पार्लियामेट से स्वीकृत करवाने में कम्पनी को सत्तर हजार पौंड व्यय करने पड़े तब जाकर रेलवे निकालने की आज्ञा प्राप्त हुई। परन्तु उस आज्ञा के साथ यह शर्त लगा दी गई कि जो नगर या वस्त्रे नहीं चाहे उनके पास से रेल न निकाली जावे।

रेलों का घोर विरोध होते हुए भी यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए तेजी से रेलों का निर्माण हुआ। आरम्भ में रेलवे कम्पनिया ने नहरों या सड़कों की भाँति ही रेल की व्यवस्था की। कोई भी व्यापारी निर्धारित शुल्क देकर अपने डिव्हों में माल भर कर कम्पनी को दे देना और कम्पनी उसके डिव्हों को गत्तव्य स्थान पर पहुंचा देती थी। यही कारण था कि आरम्भ में इंट्रेन में रेलवे कम्पनियों के डिव्हे कम थे और व्यापारियों के निजी डिव्हे बहुत अधिक थे। १९१३ में भी रेलवे कम्पनियों के केवल ७,८६,५१६ डिव्हे थे, जबकि व्यक्तिगत डिव्हों की संख्या ७,८०,२०० थी। कोई भी व्यापारी अपने डिव्हों को लेकर और एक एंजिन को लेकर अपनी गाड़ी चला सकता था। परन्तु शीघ्र ही यह अनुभव होने लगा कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है कि व्यक्तियों को अपनी निजी ट्रेनें चलाने की अनुमति दी जावे। अतएव भविष्य में एंजिन लो कंपनियों के ही रहते थे, हाँ, यदि कोई व्यापारी चाहे तो अपने डिव्हे रख सकता था।

विरोध के होते हुए भी रेलों के निर्माण का व्यवसायियों और व्यापारियों का आग्रह इसलिए या कि नहरें बढ़ते हुए व्यापार तथा व्यवसाय को पर्याप्त यातायात की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कर पाती थीं। कालान्तर में रेलों का निर्माण अवश्यंभावी था। कोई भी विरोध उनको रोक नहीं सकता था।

विन्तु ब्रिटेन में जो रेलों वा आविर्भाव बहुत जल्दी हुआ, उसका एक मुख्य कारण यह था कि नहरों की कम्पनियों ने भाड़ा बहुत ऊँचा लेना प्रारम्भ कर दिया था और माल गन्तव्य स्थान तक पहुँचने में बहुत समय लग जाता था। आरम्भ में जो रेलों का निर्माण हुआ, वह मुख्यतः माल के यातायात के उद्देश्य से हुआ था। रेलवे कम्पनियों को स्वयं भी यह कल्पना नहीं थी कि वे यात्रा का भी महत्वपूर्ण साधन बन जावेगी।

१८२१ में स्टाकटन और डालिंगटन रेलवे कम्पनी की स्थापना हुई। यही प्रथम रेलवे थी जिसने ऐजिन का ट्रेन को ले जाने में उपयोग किया। १८२५ में रेलवे लाइन बन कर तैयार हुई। मालगाड़ी को ऐजिन से चलाया जाता था और यात्रा गाड़ी को घोड़े स्थिरतः थे। परन्तु १८२६ में जब मैचेस्टर-लिवरपूल रेलवे कम्पनी को रेलवे लाइन डालने की आज्ञा प्राप्त हुई और १८३० में वह रेलवे लाइन बन कर तैयार हुई तो लोगों को यह जात हुआ कि रेलवे माल के यातायात तथा यात्रियों की यात्रा के लिए कितना शोधगामी और सुलभ साधन है। वास्तव में मैचेस्टर-लिवरपूल रेलवे लाइन बन जाने पर ही नहरों को व्यापक प्रतिस्पर्द्धा वा सामना करना पड़ा। मैचेस्टर-लिवरपूल रेलवे नहरों के लिए भयकर चुनौती सिद्ध हुई।

अन्य रेलवे कम्पनियों की भाँति मैचेस्टर-लिवरपूल रेलवे को भी ऐजिन या घोड़ों से रेल को चलाने की आज्ञा प्राप्त हुई थी। परन्तु कम्पनी ने ऐजिन से ही ट्रेनों को चलाने का निश्चय किया और सर्वोत्तम रेलवे ऐजिन के लिए ५०० पौण्ड का पारितोषिक घोषित किया। १८२९ में 'रेनहिल' नामक स्थान पर भिन्न-भिन्न आविष्करणों द्वारा अपने ऐजिनों का प्रदर्शन हुआ। जार्ज स्टीफेसन के 'राकेट' ऐजिन को सर्वोत्तम घोषित किया गया और कम्पनी ने उसका उपयोग करना आरम्भ कर दिया। जब रेलों का निर्माण किया जा रहा था तब किसे जात था कि जो यातायात वा साधन को यला, मिट्टी, खनिज पदार्थ, औद्योगिक कच्चे माल तथा कारखानों में बने तैयार गाल को ढोने के लिए बनाया जा रहा है, वह मानव जैसे मूल्यवान् पदार्थ को ले जाने के लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा और उसके फलस्वरूप व्यापारिक त्रांति हो-

जावेगी। मैंचेस्टर-लिवरपूल रेलवे लाइन की अभूतपूर्व सफलता ने अन्य रेलवे कम्पनियों को जन्म दिया, और ब्रिटेन में नये रेल-पथों की बाढ़-सी आ गयी। देखते-देखते समस्त देश में रेल-पथों का एक जाल बिछ गया।

जब रेलों का निर्माण होने लगा तो नहरों की कम्पनियों ने नहरों के यातायात में सुधार किया और रेलों से गलाकाट-प्रतिस्पर्धा करना आरम्भ की। अतएव जहाँ तक माल ढोने का प्रश्न था, आरम्भ में रेले नहरों की प्रतिस्पर्धा में अधिक सफल नहीं हुई, परन्तु यात्रियों के लिए रेले बहुत सुविधाजनक प्रमाणित हुई और उनकी अधिकाज्ञा आय यात्रियों के द्वारा प्राप्त होती थी। यात्रियों से भिल्मे वाले लाभ के कारण रेले सफल हो गई। कुछ समय के उपरान्त रेलों में सुधार होने के कारण वे माल ढोने में भी नहरों की अपेक्षा अधिक सही और सुलभ हो गई और नहरों का महत्व कम होने लगा। बहुत-सी रेलवे कम्पनियों ने नहरों को कम्पनियों को खरीद लिया और इस प्रकार नहरों की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। १९०० तक ब्रिटेन में रेले माल ढोने तथा यात्रियों वो ले जाने की सर्वोत्तम साधन बन गई।

योरोप के अन्य देशों में राज्यों ने सड़कों, नहरों तथा रेलों का विकास स्वयं किया। उन्होंने यातायात तथा गमनागमन के साधनों का विकास निजी कम्पनियों के हाथ में नहीं छोड़ा। इसी कारण फ्रास, जर्मनी तथा वैलजियम में नहरों और रेलों की प्रतिस्पर्धा नहीं हुई बरत् नहरों को रेलों के सहायक के रूप में निर्माण किया गया। समुक्त राज्य अमेरिका में आरम्भ में तो राज्य ने निजी कम्पनियों को ही रेलों का निर्माण करने की आज्ञा प्रदान की परन्तु शीघ्र वहाँ मह अनुभव होने लगा कि समुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल देश की आर्थिक उन्नति के लिए रेलों का विस्तार शीघ्रतापूर्वक होता आवश्यक है। अस्तु, बाद में राज्य ने रेलों का निर्माण कार्य अपने हाथ में ले लिया। भारत में रेलों का प्रादुर्भाव १८६० के उपरान्त हुआ और आरम्भ में ब्रिटेन में स्थापित रेलवे कम्पनियों को भारत में रेलवे का निर्माण करने का एकाधिकार सौंप दिया गया। यही कारण था कि १९२४ तक भारत में अधिकाज्ञा रेलवे लाइनें कम्पनियों के अधीन थीं। ब्रिटेन के अन्य देशों में रेलों

वा विस्तार हुआ।

रेलो के प्रादुर्भाव से ओद्योगिक-क्रांति पूर्ण रूप से सफल हुई और उसके परिणामस्वरूप व्यापारिक क्रांति हुई। उसी समय समुद्री जहाजों में भी बहुत उन्नति हुई। पाल के जहाजों के स्थान पर भाष से चलने वाले समुद्री जहाजों का निर्माण होने लगा। यह जहाज लोहे के बने हुए होते थे, वे हजारों टन माल एक साथ ले जा सकते थे और उनकी गति बहुत रोट्र द्वारा होती थी। यह श्रीध-गामी स्टीमर बहुत कम समझ में ससार के एक देश से यात्रियों और माल को हजारों मील दूर पहुँचा देते थे। हवा से चलने वाले समुद्री जहाजों में समय बहुत लगता था। यदि हवा का रख विपरीत हुआ तो उन जहाजों को हवा अनुकूल हो, तब तक ठहरना पड़ा था। किन्तु शक्तिवान् स्टीमर हवा के प्रतिकूल होने पर भी चल सकता था अतएव समुद्री जहाज में सुधार होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत बढ़ गया। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति बरने के लिए “स्वेज नहर”, “पनामा नहर” तथा “सूनहर” बनाई गई, जिनके कारण हजारों मील का लम्बा चक्कर चल गया और दिदेशी व्यापार आश्चर्यजनक गति से बढ़ा। भाष से चलने वाले लोहे के विशाल स्टीमरों का आविष्कार करने का श्रेय भी ब्रिटेन को ही है।

व्यापारिक क्रांति

रेलो के विस्तार तथा स्टीमर के आविष्कार ने व्यापारिक क्रांति कर दी। उससे पूर्व मुख्यत व्यापार स्थानीय था और जो थोड़ा बहुत स्थानीय व्यापार होता था वह निर्धारित समय पर ही हो सकता था। प्रत्येक समय व्यापार नहीं होता था। अठारहवीं शताब्दी के पूर्व वार्षिक मेले या साप्ताहिक बाजार (हाट) ही व्यापार के मुख्य साधन थे। रेलवे तथा स्टीमर के आविष्कार के कारण समय और दूरी की बाधाएँ दूर हो गई और व्यापार का अनवरत प्रवाह बहने लगा। बाजार का क्षेत्र बढ़ने लगा और आज तो सपूर्ण पृथ्वी एक बाजार बन गई है। साप्ताहिक हाट और वार्षिक मेले समाप्त हो गए और उनका महत्व जाता रहा और उनका स्थान अन्य व्यापारिक

सम्भाओं ने ले लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यापार की प्रणाली में बैंग ही क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया जैसा कि कृषि तथा उद्योग-धरों में हुआ था। हम यहाँ इस व्यापारिक क्रान्ति का चित्र उपस्थित करेंगे।

अठारहवीं शताब्दी में व्यापार मुख्यतः साप्ताहिक हाटों में होता था। साप्ताहिक हाट में स्थानीय व्यापार होता था और उस समय ७५ प्रतिशत व्यापार स्थानीय ही होता था। प्रत्येक नगर में साप्ताहिक बाजार लगती थी जिसमें सभी पवर्ती गांवों के विसान, कारीगर अपनी-अपनी वस्तुओं को लाकर उस वस्त्रे अथवा नगर के रहने वालों को बेच देते थे। आज की भाति कोई दूकान नहीं थी। गृह-स्वामिनी अपनी गृहस्थी की सारी आवश्यक वस्तुएँ इन साप्ताहिक हाटों से खरीदती थीं। कभी-कभी कोई धूमता हुआ व्यापारी घरों पर आकर अपनी वस्तु बेच जाता था। मेले वार्षिक अथवा अद्वा-वार्षिक होते थे, उनमें वस्तुएँ दूर-दूर से आती थीं और उनमें खरीदार भी एक स्थान के न होकर दूर-दूर से आते थे। मेले राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के होते थे। अतएव मेले व्यापार के लिए अधिक महत्वपूर्ण थे। उस समय क्योंकि एक समय पर ही वस्तुओं को खरीदा जा सकता था, अतएव प्रत्येक गृह-स्वामिनी यथोप्त मात्रा में वस्तुओं का सम्रह करके रखती थी और यही कारण था कि प्रत्येक घर में एक बड़ा भडार-धर होता था। परन्तु आज तो गृह-स्वामिनी को अधिक वस्तुओं के सम्रह की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि सभी पक्की दूकान ने यह बायं अपने छार के लिया है। गृह-स्वामिनी को जब भी आवश्यकता होती है, वह वस्तु को सभी पवर्ती दूकान से ले लेती है।

अस्तु, अठारहवीं शताब्दी में साप्ताहिक हाट स्थानीय व्यापार की संस्था थी और वार्षिक मेले राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सम्पदा थी। इन मेलों में देश-देश के व्यापारी अपना माल लेकर आते थे। उस समय नमूना दिखा कर माल खरीदने की प्रथा नहीं थी। अस्तु, व्यापारियों को अपना माल पद्धतों पर लाद कर लाना पड़ता था। अतएव, केवल बहुमूल्य और हल्की वस्तुओं का ही मेले में व्यापार होता था। हाट और मेलों के अतिरिक्त चालते-फिरते व्यापारी भी अपने माल को घोड़ों की पीठ पर लाद कर गावों

तथा कस्त्रो में बेचते फिरते थे ।

पालापात तथा गमनागमन के साधनों में आतिकारी परिवर्तन होने के कारण हाट, मेले और घूमने वाले व्यापारी का महत्व समाप्त हो गया और उसके स्थान पर नई व्यापारिक संस्थाओं का उदय हुआ ।

व्यापार में पहला परिवर्तन यह हुआ कि माल का नमूना बताकर क्र्य-विक्रय होने लगा । इसका कारण यह था कि सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मत्रा में होने लगा था । इस कारण वे एक-सी ही होती थी । उदाहरण के लिए एक सूती कपड़े की मिल जैसा कपड़ा तैयार करती है, वह सारा का सारा एक-सा ही होता है । फैक्टरियों में बनी हुई वस्तुओं का नमूना दिखाकर बेचना वहूत सरल है, परन्तु खेती की पौदावार तथा अन्य वस्तुओं को भी नमूना दिखाकर बेचना सरल हो गया । यही नहीं, वरन् इन वस्तुओं का श्रेणी-विभाजन (श्रेदिग) किया जाने लगा जिसके परिणामस्वरूप नमूना दिखलाने की भी आवश्यकता नहीं रही । अब तो केवल उनकी ग्रेड या विवरण बताकर ही उनका क्र्य विक्रय हो जाता है । उदाहरण के लिए हम जब 'एगमार्क' का धीया चावल खरीदते हैं तो हम जानते हैं कि एक विशेष प्रकार का शुद्ध धीया चावल हमें मिलेगा । अतएव उनको बिना देखे ही खरीदा जा सकता है ।

नमूने, श्रेणी-विभाजन, अथवा विवरण के द्वारा क्र्य-विक्रय होने से अब हाट यह मेलों का कोई भी महत्व नहीं रहा । उनका स्थान कमर्श बाजार की दूकानों तथा प्रड्यूस एक्सचेजों ने ले लिया है । प्रड्यूस एक्सचेज में जिस वस्तु का क्र्य-विक्रय होता है, उसका सर्वथा अभाव रहता है, वहा तो केवल उस वस्तु के त्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर उस वस्तु का क्र्य-विक्रय करते हैं । उदाहरण के लिए कपास के एक्सचेज में कपास बिलकुल नहीं होती, केवल कपास को खरीदने और बेचने वाले उसे क्र्य-विक्रय करते हैं । इसी को सट्टा कहते हैं । इन एक्सचेजों में वस्तु के उत्पन्न होने के पूर्व ही उनका कई बार क्र्य-विक्रय हो जाता है । इन एक्सचेजों में भविष्य का सौदा होता है । प्रत्येक महत्वपूर्ण वस्तु के एक्सचेज स्थापित हो गये हैं, जहा कि भविष्य के लिए उनका क्र्य-विक्रय होता है । उदाहरण के लिए प्रत्येक मुख्य पौदावार का

एकसचेंज होता है, जैसे कपास, गेहूँ, जूट, चाबल, उन इत्यादि। सोने-चादी का एकसचेंज और कम्पनियों के हिस्सों के ब्रय-विक्रय के लिए स्टाक एक्स-चेंज होते हैं। महा हम भविष्य के त्रय-विक्रय को गुटियों के सदय में कुछ नहीं कहेंगे। इन एक्सचेंजों या बाजारों की आज के व्यवसायियों को अत्यत आवश्यकता है। यह बाजार एक प्रकार से कारखाने वालों को कच्चे माल के खरीदने में होने वाली जोखिम से बचाते हैं। यह उस जोखिम का बीमा कर देते हैं और फिर वह निश्चित होवर उत्पादन-बार्य को कर सकता है। भीदोगिक ब्राति के फलस्वरूप भीमकाय पुतलीधर और फैक्टरिया स्थापित हो गई है, जिन्हे बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल को खरीदना पड़ता है। यदि कच्चे माल के मूल्य में परिवर्तन हो जावे तो इन कारखानों को बड़ी जोखिम का सामना उठाना पड़ता है। कल्पना कीजिये, किसी आठा तीव्रार वर्षे वाले कारखाने ने सेना को आठा देने का ठेका लिया है और उसको ६ महीने के उपरान्त १ लाख मन आठा एक निश्चित मूल्य पर देना होगा। यदि उस समय जबकि कारखाने को आठा पीस कर देना है, तब गेहूँ का मूल्य बहुत ऊँचा चढ़ जाता है तो कारखाने को बहुत बड़ी हानि होगी। उस जोखिम से बचने के लिए कारखाना गेहूँ के बाजार में एक लाख मन गेहूँ ६ महीने के बाद के बायदे पर खरीद लेता है। बब वह निश्चित होवर ६ महीने के उपरान्त आठा पीस कर सेना को दे देगा क्योंकि कारखाने को एक लाख मन गेहूँ पूर्व भाव पर उस समय मिल जावेगे फिर उस समय गेहूँ का भाव चाहे जो हो। इस प्रकार बड़ी सम्प्रा के उत्पादन के लिए भविष्य वा त्रय-विक्रय अत्यत आवश्यक है। यह एक प्रकार से कच्चे माल के मूल्य में परिवर्तन होने से जो जोखिम उत्पन्न होती है, उसका बीमा कर देता है।

जहां तक लेती की पैदावार का प्रश्न है, तथा भीदोगिक कच्चे माल का प्रश्न है, इस प्रकार के भावी सौदे हो सकते हैं और उनके लिए संगठित बाजार (एक्सचेंज) प्रत्येक देश में स्थापित हो गये हैं। परन्तु फैक्टरियों के बने हुए तीपार माल का त्रय-विक्रय इस प्रकार नहीं होता है। प्रत्येक देश के कारखाने विकासन के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, प्रचार के द्वारा अपनी वस्तु के लिए बाजार

का निर्माण बरते हैं और अपनी एजेंसिया स्थापित करते हैं। आज अपने स्टोर में चले जाइए, जिस वस्तु को आप लाहे, प्राप्त कर सकते हैं। बेबल अपने देश में ही नहीं, ये बारखाने अन्य देशों में भी प्रचार के द्वारा अपने माल की खपत के लिए बाजार तंगार करते हैं। यदि वोई व्यक्ति एक आधुनिक स्टोर में जाकर इस बात की गणना करें कि कौन-कौन से देश का सामान वहां मिलता है तो उसे यह देखकर अवश्य आश्चर्य होगा कि उस स्टोर में ससार के लगभग प्रत्येक देश की बनी हुई वस्तुएँ मिल जावेगी। भिन्न-भिन्न देशों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को मौगाने के लिए बहुत से व्यापारी अनवरत कार्य करते हैं, तब कहीं जाकर यह वस्तुएँ ग्राहकों को मुल्य होती है। वस्तु निर्माता इन वस्तुओं को निर्यात करता है और आयात करते वाला अथवा वस्तु निर्माता का एजेंट उनका अपने देश में विकासन करके उनकी माग उत्पन्न करता है, और दूकानदारों को उम वस्तु को बेचता है। इस प्रकार हम आज दूकानों में ससार के प्रत्येक देश के बने हुए माल को भरा हुआ देखते हैं। आधुनिक दुकान या स्टोर न गृह-स्वामिनी के बायं को सरल बना दिया है। प्रत्येक वस्तु, जब उसे आवश्यकता होती है, मिल जानी है, भग्न ह करके नहीं रखनी पड़ती।

आधुनिक व्यापार एक अत्यत उन्नत कला है, और उसके विद्योपज्ञ ही उमको सफलतापूर्वक कर सकते हैं। औद्योगिक-कानिंत के पूर्व दारीगर को ही व्यापारी भी बनना पड़ता था। उसे अपनी बनाई हुई वस्तु को बेचना भी पड़ता था। परन्तु आज का उत्पादव केवल उत्पादन-कार्य ही करता है, उस वस्तु का व्यापार वे लोग करते हैं जो इस कला में पारगत हैं।

पिछले कुछ दशाव्दों से एक नवीन प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि बड़े-बड़े बारखाने अपने माल को बेचने का स्वयं प्रबन्ध करते हैं। उदाहरण के लिए देहली कलाय मिल की दुकानें देश के प्रत्येक नगर में देखने को मिल सकती हैं। फिर भी अभी तक अधिकतर उत्पादव अपनी वस्तु को बेचने का कार्य स्वयं नहीं करते। वे अपने एजेंटों द्वारा अपने माल की वित्री की व्यवस्था करते हैं। व्यापारिक त्राति के फलस्वरूप जो सपूर्ण पृथ्वी एक बाजार बन गई है उसका परिणाम यह अवश्य हुआ है कि बड़े-बड़े स्टोरों का आविभावि-

हुआ जहा छोटी-से-छोटी वस्तु से लेकर बड़े से बड़े मूल्य की वस्तु मिल सकती। छोटे दूकानदार को व्यापार में भी बड़े स्टोरों की प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना चाह रहा है।

व्यापारिक नीति

अठारहवीं शताब्दी के पूर्व व्यापार का विस्तार न होने का केवल यही एकमात्र कारण नहीं था कि गमनागमन तथा यातायात के साधनों का विकास नहीं हुआ था। उस समय की व्यापार-नीति भी व्यापार को बुद्धि में बाधक थी। अधिकांश देशों में देश के अन्दर तथा बाहर व्यापार पर बहुत से बन्धन थे जिस कारण व्यापार का विस्तार नहीं हो सकता था। प्रत्येक देश में बहुत प्रकार की चुगी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने पर देनी होती थी। इस कारण देश के अन्दर भी व्यापार का प्रवाह अवाध गति से प्रवाहित नहीं हो सकता था। सच तो यह है कि अठारहवीं शताब्दी के पूर्व प्रत्येक देश में इतने अधिक स्थानीय कर तथा चुगी लगाई जाती थी कि देश के अन्दर भी व्यापार मुगमतापूर्वक नहीं किया जा सकता था। केवल ब्रिटेन ही एक ऐसा देश था जहा देश के अन्दर व्यापार पर कोई चुगी नहीं थी। यही कारण था कि उच्चीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन ने आश्चर्यजनक गति से औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति की। इसके विपरीत फ्रास, जर्मनी, यौरोप के अन्य देश, भारत तथा चीन इत्यादि देशों में आन्तरिक व्यापार पर बहुत प्रकार के प्रतिवन्ध तथा कर लगाये जाते थे। इस कारण वहा आन्तरिक व्यापार भी पूर्ण स्प से विकसित नहीं हो सका।

जहा तक विदेशी व्यापार का प्रश्न था, प्रत्येक देश विदेशी व्यापार को अपने लाभ का एक साधन मानता था और विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में जो भी नीति अपनायी जाती थी, वह एकमात्र संकुचित राष्ट्रीय रवार्थ पर अबलम्बित होती थी। उस समय प्रत्येक देश में यह मान्यता थी कि विदेशी व्यापार एक प्रकार से व्यापारिक युद्ध है, जिसमें दूसरे देश के स्वार्थ की हानि करके ही अपने देश को लाभ पहुंचाया जा सकता है। उस समय के अर्थ-

शासनी राज्य का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप प्रसाद करते थे। तत्कालीन मान्यता यह थी कि राज्य को देश के आर्थिक साधनों का नियंत्रण और सचालन इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे देश आर्थिक दृष्टि से समृद्धिशाली हो। उनका विश्वास था कि देश का समृद्धिशाली होना राजनीतिक दृष्टि से सबल होने के लिए नितान्त आवश्यक है। अतएव उस समय अर्थनीति राजनीति के दाव-पेंचों के अनुसार बदलती थी।

विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में तत्कालीन धारणा यह थी कि देश को अन्य देशों को अधिक से-अधिक माल भेजना चाहिए और कम से-कम माल मेंगाना चाहिए जिससे कि अपने देश में विदेशी से सोना या चादी आवें। उस समय सोना या चादी का देश में आना ही देश के धनी होने का प्रमाण माना जाता था। उनका मानना यह था कि विदेशी व्यापार का अन्तर अपने पथ में होने से सोना या चादी अपने देश में आवेगा और उसके फलस्वरूप देश धनी होगा और राजनीतिक दृष्टि से सबल होगा।

यही कारण था कि आरम्भ में जब ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत से व्यापार करती थी तो ब्रिटेन से भारत को बहुत सा सोना और चादी भेजना पड़ता था। अतएव ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कम्पनी का बहुत विरोध किया जाता था। विरोधियों वा कहना था कि भारत के व्यापार से देश को हानि उठानी पड़ती है। प्रति वर्ष बहुत सी चादी भारत को भेजनी पड़ती है, इससे देश निर्धन होता है। उस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक डायरेक्टर थीं शामस मुन ने एक पुस्तक लिखी और ईस्ट इंडिया कम्पनी का समर्दन किया। उसका कहना था कि “हमें किसी एक देश के विदेशी व्यापार के अन्तर को नहीं देखना चाहिए, बरन् समस्त विदेशी व्यापार के अन्तर को देखना चाहिए। यह ठीक है कि भारतवर्ष को हमें प्रतिवर्ष बहुत सी चादी भेजनी पड़ती है, परन्तु भारत से जो माल आता है, उसे पुन अन्य देशों को बहुत ऊँचे मूल्य पर बेचकर हम कल्पनातीत थन बनाते हैं और हमारे विदेशी व्यापार का अन्तर हमारे पक्ष में रहता है। अतएव भारत से हमारा व्यापार या टू के हित में है।” शामस मुन की इस पुस्तक के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कम्पनी का विरोध समाप्त हो गया।

उस समय राज्य देशी तथा विदेशी व्यापार पर बहुत से वन्धन लगाता था। यही कारण था कि अधिकास योरोपीय देशों में विदेशी व्यापार का एकाधिकार क्षतिपूर्ण व्यापारियों की कम्पनियों को दे दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने क्षतिपूर्ण कम्पनियों को समस्त पृथ्वी से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया था। उन कम्पनियों को पृथक्-पृथक् क्षेत्र बाट दिये गये थे। उदाहरण के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी को एगिया से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। अफ्रीकन कम्पनी को अफ्रीका से, लैंबेट कम्पनी को भूमध्यसागर के देशों से, रशियन कम्पनी को बाल्टिक समुद्र के देशों से तथा हड्सन-न्यू-कम्पनी को उत्तरी अमेरिका से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। कोई भी अंग्रेज जो उन कम्पनियों का सदस्य नहीं था, उन देशों से व्यापार नहीं कर सकता था। ठीक यही नीति फ्रास, हालैण्ड, पुर्तगाल, स्पेन, डेनमार्क तथा स्वीडन इत्यादि देशों ने अपनाई थी। विदेशी व्यापार के लिए उस समय कम्पनियों को एकाधिकार देना राष्ट्र के हित में आवश्यक समझा जाता था जिससे कि व्यापार का राष्ट्र के हित में राज्य नियंत्रण कर सके।

इन कम्पनियों ने जब विदेशों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, वे वहां की शासक बन गईं, उन्निपय देशों में उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिये, तब राज्य ने क्रमशः उन पर अधिक नियन्त्रण करना आरम्भ कर दिया और अन्त में वे कम्पनियों समाप्त हो गईं। राज्य ने उन देशों का शासन अपने अधिकार में ले लिया। उस समय इन उपनिवेशों अथवा अधीन देशों का अनवरत शोपण करना ही इन कम्पनियों को एक मात्र नीति थी। राज्य भी यही चाहता था कि उपनिवेशों का तथा अधीन देशों का ब्रिटेन की समृद्धि के लिए शोपण किया जावे।

उस समय व्यापार-नीति का मूल आधार यह था ब्रिटेन को स्वावलम्बी बनाया जावे। जहा तक सम्भव हो, प्रत्येक बस्तु का उत्पादन देश में ही किया जावे, विदेशों से माल न मेंगाया जावे, परन्तु विदेशों को जितना भी भभव हो, निर्यात किया जावे, जिससे व्यापार का अन्तर पक्ष में रहे और स्वर्ण या चादी देश में आवे। परन्तु इस सिद्धांत की प्रसिद्ध अर्थसात्त्वी ऐडम स्मिथ ने अपनी

प्रसिद्ध पुस्तक राष्ट्रों की संपत्ति (वेल्थ आब नेशन) में तीव्र आलोचना की। ऐडम स्मिथ ने राष्ट्रीय स्वावलम्बन के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन के महत्व का प्रतिपादन किया। उसका कहना था कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन तभी पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है जब कि बिना विसी विज्ञवाधा के विदेशी व्यापार हो। इसका परिणाम यह होगा कि प्रत्येक देश आर्थिक समृद्धिशाली और सम्पन्न हो सकेगा। ऐडम स्मिथ के विचारों का प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटेन में मुक्तद्वार व्यापार-नीति को समर्थन प्राप्त हुआ और ब्रिटेन मुक्तद्वार-नीति का समर्थक हो गया। इसी प्रकार १७८९ में फ्रास में जो नीति हुई उसका मुख्य सिद्धात "स्वतंत्रता" था। अतएव फ्रास में जो भी आर्थिक वधन थे, सब समाप्त कर दिये गये। देश के अन्दर जो चुगी थी वह समाप्त हो गई और फ्रास एक इकाई बन गया। यही नहीं, विदेशों से होने वाले आयात पर भी कर बहुत कम कर दिया गया। इसी समय जर्मनी के भिन्न राज्यों की एक आर्थिक इकाई बन गई और वहां भी व्यापार पर जो प्रतिबन्ध थे, वे समाप्त हो गये।

सच तो यह था कि ब्रिटेन के लिए यह अत्यत आवश्यक था कि वह स्वयं मुक्तद्वार-नीति को स्वीकार करे और सासार के अन्य देश भी मुक्तद्वार-नीति को स्वीकार करे क्योंकि औद्योगिक नीति के फलस्वरूप ब्रिटेन सासार का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन गया था, वह सासार के प्रत्येक देश को अपना तैयार माल भेजता था और वहां से बहुत बड़ी राशि में कच्चा माल मैगाता था। ब्रिटेन के यह हित में था कि वह कच्चे माल पर कोई चुगी न लगाये और उसके तैयार माल पर विदेशों में कोई चुगी न लगाई जावे, जिससे कि विदेशों के बाजारों में उसके माल की खपत अवाध गति से होती रहे। अतएव, उद्योगपतियों ने इस बात का आन्दोलन किया कि ब्रिटेन में आयात पर कोई कर न लगाया जावे। ब्रिटेन ने मुक्तद्वार नीति को अपना लिया।

परन्तु कुछ समय के उपरान्त जर्मनी में और फ्रास में प्रतिक्रिया हुई। इन देशों ने देखा कि ब्रिटेन औद्योगिक दृष्टि से उनकी अपेक्षा बहुत आगे है।

उसके माल की प्रतिरप्द्धा जर्मनी तथा फ्रांस के कारबाने नहीं बर राकते थे। अतएव जब तक कर लगाकर ब्रिटेन के सहते तैयार माल को तथा ब्रिटेन के उपनिवेशों में सही अनाज तथा फलार्पों को देश में जाने से रोका नहीं जाता, तब तक देश में उद्योग धधो अथवा खेनी का विकास नहीं हो सकता। अंशाहवी लिस्ट ने सरकार तथा उपनिवेशों का समर्वेन किया और कमशा, योरोप के तथा ससार के अन्य देशों ने दीसदी शताब्दी में सरकार-नीति को स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन का विश्वास भी मुकुटडार-नीति में हिल गया। ब्रिटेन ने अपने अधीन उपनिवेशों तथा देशों पर मुकुटडार-नीति को योगा। उससे ब्रिटेन को यह लाभ था कि वहाँ का अनाज तथा कच्चा माल उसे सहते मूल्य में मिल जाता था और उन देशों के द्वाजारों में उसका माल विकला था। परन्तु ब्रिटेन के उपनिवेश तथा अधीन देश ब्रिटेन की इस नीति से अद्वय थे। समुक्त राज्य अमेरिका तो इसी नीति के कारण विद्रोही हो गया और उसने अपनी स्वतंत्रता की पोषणा कर दी। स्वतंत्र होते ही उसने सरकार नीति को अपनाकर अपने धधों का विकास करना प्रारम्भ कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत अन्य देशों ने भी जैसे-जैसे उन्हे राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते यदे, सरकार नीतिको स्वीकार करना और सरकार के हारा अपनी ओद्योगिक उन्नति करनी आरम्भ कर दी। जब ससार का प्रत्येक देश सरकार को अपनाकर अपनी ओद्योगिक उन्नति करने का प्रयत्न कर रहा था, तो ब्रिटेन में भी उसकी प्रतिक्रिया हुई और प्रथम महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन भी कमशा सरकार की ओर अप्रसर होने लगा। बात यह थी कि १९२१ के उपरान्त ब्रिटेन को अन्य देशों की भीगण प्रतिरप्द्धा का सामना करना पड़ रहा था। अतएव भारत देशों को संरक्षण देना आवश्यक हो गया और १९३२ में ब्रिटेन ने मुकुटडार-नीति के सिद्धात को तिलाजलि दे दी। भारत ने सिद्धात स्वयं से सरकार को स्वतंत्र होने के पूर्व ही स्वीकार कर लिया था बिन्दु १९५१ तक संरक्षण की नीति कुछ शिशिल थी, परन्तु स्वतंत्र होने के उपरान्त भारत ने भी अपनी ओद्योगिक उन्नति की गति तीव्र करने के उद्देश्य से पूर्ण संरक्षण नीति को

स्वीकार कर लिया है।

मुद्रा तथा साख़

जब मानव समाज पारिवारिक स्वावलम्बन की अवस्था में था, तब कोई सिवका या कागजी मुद्रा का चलन नहीं था। बैचल वस्तुओं का अदल-बदल होता था। अनाज देकर कपड़ा ले लिया जाता था इत्यादि। परन्तु जैसे-जैसे उत्पादन-कार्य में उन्नति होती गई, और अम-विभाजन का उपयोग होता गया, मानव समाज के विनिमय के एक माध्यम की आवश्यकता दा अनुभव होता गया। आरम्भ में किसी ऐसी वस्तु को ही विनिमय का माध्यम स्वीकार कर लिया गया जो कि उस समाज में सर्वमान्य और सर्वत्राह्य थी। उदाहरण के लिए अनाज, पशु इत्यादि। परन्तु इनका उपयोग मुद्रा के रूप में तभी हो सकता था, जब तक कि मनुष्य अधिकतर स्वावलम्बी अवस्था में था और उत्पादन-कार्य में अम विभाजन प्रारम्भिक अवस्था में था। परन्तु जैसे-जैसे उत्पादन कार्य में अम विभाजन का अधिकाधिक उपयोग होने लगा, व्यापार का क्षेत्र विस्तृत होता गया, अनाज अथवा पशु इत्यादि वस्तुओं का उपयोग द्रव्य के रूप में बरता बठिन हो गया। बात यह थी कि पशुओं में तथा अनाज इत्यादि में द्रव्य के रूप में काम आने के लिए आवश्यक गुणों का संबंध अभाव था। सब पशु एक से नहीं होते थे, पशु खराब नस्ल के और अच्छी नस्ल के होते हैं, वृद्ध, निकम्मे और अच्छे होने हैं, अतएव उनके द्वारा व्यापार करने में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती थी। पशुओं में रोग फैल सकते थे और वे भारी सख्ता में मर सकते थे। इसका परिणाम यह होता था कि एक धनी व्यक्ति अवस्थात् निर्धन हो जाता था और उसका सारा सचित धन समाप्त हो जाता था। इसी प्रकार पशुओं के जड़ बच्चे होने का मौसम आता था तो पशुहपी द्रव्य की बहुतायत हो जाती थी और उसकी क्य शक्ति गिर जाती थी। यही दोष अनाज तथा अन्य वस्तुओं में थे। अतएव थम-विभाजन के कलस्वरूप जब धनोत्पत्ति अधिक होने लगी और अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होने लगा तो मनुष्य समाज ने धातुओं को मुद्रा पदार्थ के रूप

में काम में लाना आरम्भ किया। धातुओं में भी क्रमशः अनुभव ने मनुष्य को बताया कि सोना और चादी ही ऐसी धातुएँ हैं कि जो मुद्रा पदार्थ के लिए सर्वोत्तम है। वे एक समान होनी हैं, उनकी सरलता से जाच की जा सकती है, वे शीघ्र क्षय या नष्ट नहीं होती, वे मूल्यवान होती हैं और उनका सरलता से विना मूल्य में कमी हुए विभाजन हो सकता है। यही कारण है कि मनुष्य समाज ने शीघ्र ही धातुओं को द्रव्य या मुद्रा के रूप में व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया।

आरम्भ में सोने और चादी के टुकड़े ही मुद्रा के रूप में व्यवहार में लाये जाते थे। उस समय प्रत्येक व्यक्ति अपने पास एक थैली में छोटे-बड़े सोने-चादी के टुकड़े रखता था और छोटी-सी तराजू और बाट रखता था। जब बाजार में कोई वस्तु खरीदी या बेची जाती थी, तो पहले कस्ती पर स्वर्ण या चादी के शुद्ध होने की जाच कर ली जाती थी, तदुपरान्त उसको तौलना लिया और दिया जाता था। परन्तु ऐसा करने में बहुत मज़ाट होती थी। प्रत्येक सौदे के समय सोने या चादी की शुद्धता की परख करना और उसको तौलना एक बड़ी अड़चन का काम था और उसमें देरी भी लगती थी। उधर व्यापार का धेन बढ़ता जा रहा था। अतएव, इस कठिनाई को दूर करने के लिए पहले बड़े-बड़े व्यापारी और तत्पश्चात् राजा सोने या चादी के ऐसे टुकड़ों को निकालने लगे जिन पर उनकी तील अवित रहती थी। उन टुकड़ों को गिन कर ही बाजार में स्वोकार कर लिया जाता था क्योंकि उनकी प्रामाणिकता में सबको विश्वास था। इन अकित टुकड़ों से व्यापार में बड़ी सरलता हो गई और यह अकित टुकड़े ही वर्तमान सिक्के का आदि रूप थे।

समाज में ऐसे चतुर व्यक्तियों की कमी भी कमी नहीं रही है जो विना परियम और पुरुषार्थ किये ही धनवान् बन जाना चाहते हैं। अस्तु, चतुर व्यक्ति इन टुकड़ों में से थोड़ा-थोड़ा सोना बाटने लगे और बाजार में बम बजन के टुकड़े आने लगे। राज्य ने तभी से इन टुकड़ों पर भिज्ञ-भिज्ञ प्रबार के चिह्न अवित करने आरम्भ किये जिससे कि उनमें से कहीं से भी धातु को छोला न जा सके। चतुर व्यक्तियों ने कोनों को घिसना

आरम्भ कर दिया। अतएव राज्य ने सिक्को को गोल बनाना प्रारम्भ कर दिया और गोल बिनारे पर भी ऐसे चिह्न बना दिये कि उसे घिसा न जा सके अन्त में टक्साल द्वारा आधुनिक सिक्को को बनाना प्रारम्भ किया गया। जबसे सिक्को का आविर्भाव हुआ, तबसे राज्य की टक्साल और चतुर व्यक्तियों में एक होड़ चलती आई है। परन्तु अभी भी चतुर व्यक्ति टक्साल को धोखा देते हैं, जाली सिक्के बनाना बिलकुल बन्द नहीं हो गये हैं।

औद्योगिक व्राति और यातायात में सुधार होने के फलस्वरूप जो व्यापारिक-व्राति हुई, उसके परिणामस्वरूप श्रम-विभाजन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया, धनोत्पत्ति इतनी विशाल मात्रा में होने लगी, जिसकी कभी किसी ने बल्पना भी नहीं की थी। व्यापार का लेन अब एक गाँव तक भीमित नहीं था, समस्त देश एक बाजार बन गया, और बालान्तर में समस्त पश्चीम ने एक विस्तृत बाजार का स्पष्ट धारण कर लिया। अब व्यापार इतना अधिक होने लगा है कि चादी और सोने के सिक्के भी भारी और वर्षदायक प्रतीत होने लगे। साथ ही जितनी मुद्रा की अब आवश्यकता पड़ती थी, उसको निकालने के लिए बहुत अधिक सोने की आवश्यकता पड़ने लगी। व्यय बहुत अधिक होने लगा। राज्य ने देखा कि लोगों को सोने का या चादी का सिक्का केवल विनियम भे सरलता उत्पन्न करने के लिए चाहिए। अतएव राज्य ने कागजी मुद्रा (नोट) निकालना प्रारम्भ कर दिया। लाखों रुपयों की कागजी मुद्रा सरलता से बिना जोखिम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जायी जा सकती है अथवा डाक द्वारा भेजी जा सकती है। आरम्भ में राज्य ने जनता को इस बात का आश्वासन दिया कि जो भी चाहेगा उसे कागजी मुद्रा के परिवर्तन में स्वर्ण दे दिया जावेगा। कागजी मुद्रा का उसकी सुविधाओं के कारण बहुत तेजी से प्रचार हुआ और सर्वत्र उसका चलन हो गया।

आधुनिक व्यापार की आवश्यकताएं इतनी अधिक बढ़ गई कि वह केवल मुद्रा के चलन से ही पूरी नहीं हो सकती थी। आधुनिक व्यापार के लिए साख की भी बहुत अधिक आवश्यकता थी। यो तो अत्यत प्राचीन बाल में भी साहूवार लेन-देन करते थे परन्तु जैसे-जैसे उद्योग-धरों का स्वरूप

बदलना गया और व्यापार का विस्तार होता गया, साख को बहुत अधिक आवश्यकता अनुभव होने लगे। यह साहूकार ही कालान्तर में बैकर बन गये और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का जन्म हुआ। इन साहूकारों की अपने क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठा थी। उन पर लोगों का अगाध विश्वास था। अतएव जब कोई सामन्त अथवा धनी व्यक्ति देशाटन के लिए, राजकीय कार्यवस्थ, अथवा सैनिक सेवा के लिए दीर्घकाल के लिए बाहर जाता तो अपना धन, सोना-चांदी, हीरे, तथा आमूल्य इन साहूकारों के पास रख जाता था। यह साहूकार उस सेवा के लिए कुछ पारिश्रमिक लेते थे। अनुभव से व्यक्तियों ने देखा कि घर पर बहुमूल्य आमूल्य तथा धन को रखना उचित नहीं है और साहूकार के पास उसकी अच्छी सुरक्षा होती है। अतएव देशाटन से लौटने पर भी वे अपने धन को नहीं लेते थे और उसको साहूकारों के पास ही सुरक्षित रहने देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि साहूकार के पास उसके ग्राहकों का बहुत-सा धन इकट्ठा रहने लगा।

साहूकार व्यापार के लिए, उद्योग के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए लोगों को क्रृष्ण देने का भी कार्य करता था। आरम्भ में वह अपनी पूजी ही क्रृष्ण के हृष में देता था, परन्तु उसने देखा कि उसके पास जो दूसरों की धरोहर रक्खी है, वह भी व्यर्थ में पढ़ी रहती है। कभी कोई उसे लेने आता है और वह भी सब नहीं ले जाता। अस्तु, उसने उस धरोहर के धन को भी लोगों को क्रृष्ण देकर लाभ कमाना आरम्भ कर दिया। धरोहर के धन के कुछ अंश को वह अपने पास रखता था जिससे कि यदि उसे कुछ धन उसके रखने वालों को लौटाना पड़े तो कोई कठिनाई न हो। जब साहूकार ने देखा यह कार्य अत्यत लाभदायक है तो उसने अधिक धरोहर को आकर्षित करने के लिए धरोहर के हृष में जमा किये हुए धन पर जमा करने वालों को थोड़ा सूद भी देना आरम्भ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जिनके पास धन होता, वे साहूकार के पास लाकर जमा करने लगे और साहूकार उसके अधिकांश भाग को ऊँचे सूद पर क्रृष्ण लेने वालों को देकर अधिकाधिक लाभ कमाने लगा।

जमा बरने वालों को उनवे धन की सुरक्षा के साथ-साथ योद्धा लाभ (मूढ़) होने लगा अतएव साहूवारों पर अधिक धन जमा होने लगा। जब जमा बरने वालों को अपना धन निकालना होता तो वे स्वयं जाकर साहूवार से ले आते थे, अथवा जिसे उन्हें चुकारा करना होता था, उसके पक्ष में माहूकार के नाम पत्र लिख देते थे। साहूवार उस पत्र में लिखे व्यक्ति को उतना रूपया दे देता था। कालान्तर में साहूवार ने ही इस प्रवार का एक फर्म अपने पास धरोहर रखने वालों को देना आरम्भ कर दिया कि जिसको भरकर वे अपना धन निकाल सकते थे अथवा जिसका नाम वह लिख देते थे, उसको साहूवार उतना धन दे देता था। इस प्रकार आधुनिक 'चेक' का अविभाव हुआ।

आज तो 'चेक' का इतना अधिक नलन हो गया है कि कागजी मुद्रा की अपेक्षा उसका वई गुना अधिक व्यवहार होता है। वैकं आज केवल धरोहर के रूप में जमा की हुई राशि पर ही चेक काटने की अनुमति नहीं दीते, बरन् वे असल्य व्यापारियों को क्रण देते हैं। उस क्रण का रकम वो भी उसके हिसाब में जमा करके उस पर भी क्रण लेने वाले को चेक काटने का अधिकार देते हैं। इस प्रकार आज के वैकं साल का निर्माण करते हैं और क्रण देकर धरोहर के रूप में जमा का निर्माण कर देते हैं और फिर उस पर चेक काटने का अधिकार दे देते हैं। अनुभव ने उन्हें बतला दिया है कि जो व्यक्ति चेक काट कर दूसरे को चुकारा करता है, वह भी उस चेक का रूपया न लेकर उसे धरोहर के रूप में जमा कर देता है अतएव आधुनिक वैकं बहुत कम नवदी रख कर उसका दस गुने से भी अधिक क्रण दे देता है। आज साल व्यापार-व्यवसाय ही साल पर निर्भर है और यह वैकं साल का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि आज सिक्के या कागजी मुद्रा से वई गुना अधिक 'चेक' का उपयोग व्यापार में होता है। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आज धनोत्पत्ति का कार्य तथा व्यापार मुख्यतः साल पर ही निर्भर है। साल आधुनिक धर्थी और व्यापार का प्राण है। दिना साल के आधुनिक अर्थ-व्यवस्था एक दिन भी नहीं ठिक सबती।

बीमा व्यवसाय का आविर्भाव

आद्योगिक-क्रान्ति के उपरान्त व्यवसाय तथा व्यापार में जोखिम बहुत अधिक बढ़ गई है। एक भीमवाय पुतलौधर या कारखाने को स्थान करने में कल्यनातीत पूजी लगती है। यदि उसको अग्नि नष्ट कर दे तो भयकर हानि हो। इनी प्रकार विदेशी व्यापार में समुद्री खतरे में बहुत अधिक हानि की समावना होती है। यही कारण है कि आद्योगिक तथा व्यापारिक क्रान्ति के उपरान्त अग्नि-बीमा तथा सामुद्रिक बीमे की आवश्यकता हुई, और यह व्यवसाय पनपा। परन्तु आज तो प्रत्येक जोखिम का बीमा कर्मनिया करती है। आज मनुष्य जीवन का बीमा होता है, फूल और पशुओं का बीमा होता है। सारांश यह कि प्रत्येक जोखिम का आज बीमा हो सकता है।

अध्याय आठवाँ

पंजीवादी अर्थ-व्यवस्था का उदय

हृषि, औद्योगिक, यातायात तथा व्यापारिक ऋति के फलस्वरूप धनोत्पत्ति के स्वरूप में ऋतिकारी परिवर्तन हो गया। हृषि में स्वावलम्बी खेनी का स्थान व्यापारिक खेती ने ले लिया, उच्चोग-धधो में कुटीर और छोटी मात्रा के धधो का स्थान भीमकाय पुतलीवरो और कारखानों ने ले लिया। घोड़ा गाड़ी और छोटी नावों का स्थान रेल तथा स्टीमरो ने ले लिया और हाट तथा रेलों का स्थान सगठित बाजारों ने ले लिया जिसमें बड़े-बड़े व्यापारी व्यापार करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब धनोत्पत्ति बड़ी मात्रा में होने लगी तो यातायात के साधन तथा व्यापार के स्वरूप में भी परिवर्तन करना पड़ा और वे भी बड़े आकार में प्रकट हुए।

सच तो यह है कि बड़ी मात्रा के उत्पादन के इतने अधिक आर्थिक लाभ है कि छोटी मात्रा का उत्पादन करनेवाले उनकी होड़ में टिक ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए एक बड़े कारखाने को ले लीजिए। बड़ा कारखाना बहुत बड़ी राशि में कच्चे माल का उपयोग करता है, अतएव उसको कच्चा माल अधिक मात्रा में लेने के कारण सस्ता मिल जाता है। बहुधा तो ऐसा होता है कि कारखाना कच्चा माल भी बड़े पैमाने पर सूख्य ही उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए शक्ति के कारखाने गन्ने का फार्म स्थापित करते हैं, कागज की मिले जगल लेती हैं, लोहे के कारखाने लोहे और कोयले तथा मैग्नीज की खाने स्थान लेते हैं। सक्षेप में बड़े कारखानों को कच्चा माल कम मूल्य पर मिल जाता है। यही नहीं कि वारखानों को कच्चे माल का कम मूल्य देना पड़ता है, वरन् उन्हें कच्चे माल की हुलाई आदि में भी कम व्यय करना पड़ता है। कारखानों में श्रम-विभाजन का पूरा-पूरा उपयोग हो सकता है, इससे थम की भी विफायत होती है। कारखानों में प्रत्येक मजदूर को उसकी

क्षमता और योग्यता के अनुष्टुप ही बारं दिया जा सकता है और उस क्रिया को अनवरत करते रहने के बारण उभयी वृन्दालता और कार्य-क्षमता बढ़ जाती है। बड़ी मात्रा के उत्पादन में अपेक्षाकृत मूल्मि की कम आवश्यकता होती है। कारखाने में प्रत्येक क्रिया यत्रो के द्वारा होती है, छोटी-मे-छोटी क्रिया को भी मशीनों की सहायता में किया जाता है। छोटी मात्रा के उत्पादन में कार्य-क्षमता कम होता है कि यत्रो का अधिक उपयोग नहीं हो सकता। कारखानों को पूँजी एकत्रित करने में भी जरूरता होती है। आवश्यकता पड़ने पर कम सूद पर बेकों ने मास भिल जाती है।

छोटी मात्रा के उत्पादन में जो बुद्ध बच्चा माल बच जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता, वह व्यव्यं नष्ट हो जाता है। किन्तु बड़े कारखाने में कोई भी दस्तु व्यव्यं नहीं जानी उसमें दूसरे पदार्थ बना कर उने बेचा जाता है। उन बचे हुए पदार्थ का उपयोग करने के लिए सौण घघो की स्थानता की जाती है। उदाहरण के लिए सूनी वस्त्र की मिलों में जो कपास व्यव्यं हो जाती है, उसका उपयोग नवजली रंगम बनाने में किया जाता है।

बड़े कारखानों में शक्ति उत्पन्न बरने में व्यष्ट कम होता है। बड़े-बड़े कारखानों को अपने घघे के नामन्त्र में अनुनादान और प्रयोग बरने वो भी सुविधा प्राप्त होती है। बड़े कारखानों में व्यवस्था आर प्रवल्व भी अपेक्षा-कृत कम सच्चाला होता है। इसके अतिरिक्त बड़ी मात्रा में उत्पादन बरने वालों को अपना तैयार माल ये बने में भी चिपायन होती है। उदाहरण के लिए यदि हम एक छोटे जूने बनाने वे कारखाने वो ले ले, जिसमें प्रतिदिन दस हजार जोड़े जूने तैयार होते हैं, तो बड़े कारखाने का प्रतिजोड़ा जूता बेचने का व्यय कम होगा। विजापन, कन्वेन्शन तथा एजेंटो के द्वारा ही दोनों कारखाने अपने जूनों को बेचेंगे। अनेक बड़े कारखाने में प्रतिजोड़ा जूतों को बेचने का व्यय कम होता। ऊपर के विवरण ने यह स्पष्ट हो गया होगा कि बड़े कारखानों में छोटे कारखानों की अपेक्षा लागत-व्यय बहुत होता है।

जब औद्योगिक-क्रान्ति के फलस्वरूप ऐसे कारखाने स्थापित हुएं जो यंत्र तथा सचालन-शक्ति का उपयोग करते थे, तो उनमें उनकी प्रतिस्पर्द्धा के बारण अपने झोपड़े में बाम करने वाला कारीगर न टिका और वह समाप्त होता गया। कारीगर के लिए इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहा कि वह उन्हीं कारखानों में थमजीबी के रूप में मजदूरी पर कार्य करे। इस प्रकार स्वतंत्र और समृद्धिशाली कारीगर वर्ग का और छोटे कुटीर-धधो का विनाश हो गया।

परन्तु यह कम कुटीर-धधो की समाप्ति पर ही नहीं रुक गया। जो छोटे-छोटे कारखाने स्थापित हुए उनमें भी आपस में प्रतिस्पर्द्धा होने लगी और अपेक्षाकृत बड़े कारखाने की प्रतिस्पर्द्धा में छोटे-छोटे कारखाने नहीं टिक सके। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े भीमकाय पुतलीयरों का उदय हुआ और छोटे-छोटे कारखाने समाप्त होते गये।

औद्योगिक-क्रान्ति के उपरान्त जो मशीन आर सचालन-शक्ति का उत्पादन में उपयोग हुआ, उसका एक परिणाम तो यह हुआ कि उत्पादन कार्य में थम की अपेक्षा पूजी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। परन्तु जैसे-जैसे उद्योग-धधो में कारखानों का आकार बढ़ता गया, और बड़े कारखानों की प्रतिस्पर्द्धा में छोटे कारखाने समाप्त होते गये, वैसे-वैसे कारखानों को स्थापित करने में अधिकारिक पूजी की आवश्यकता होती गई।

अधिक पूजी की आवश्यकता उद्योग-धधो में बड़े कारखाने स्थापित करने में ही नहीं, खानों को खोदने में, यातायात तथा भग्नागमन के साधनों को विकसित करने में, तथा व्यापार में भी बढ़ गई। उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दियों में उद्योग-धधो, यातायात तथा व्यापार के लिए बहुत अधिक पूजी की आवश्यकता होने लगी, और आज तो पूजी की ओर भी अधिक आवश्यकता है।

सच तो यह है कि मशीनों के आविष्कार तथा धात्रिक शक्ति के आविष्कार के फलस्वरूप औद्योगिक क्रान्ति कभी भी सम्भव नहीं हो सकती थी जब तक कि उन मशीनों के चाकों को चलाने के लिए पूजी रुग्नी

शक्ति न होती। ब्रिटेन में जो औद्योगिक-क्रान्ति सफल हुई उसका एक-मात्र कारण यह था कि ब्रिटेन का एक विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया था। भारत जैसा धनी देश उसके अधीन था। भारत के अन्वरत शोषण और लूट से ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कम्पनी के हिस्सेदारों के पास अनन्त धनराजि इकट्ठी हो गई थी। इसके अतिरिक्त एक विशाल साम्राज्य का स्वामी होने के कारण ब्रिटेन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया था। उस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ होता था उसके कारण ब्रिटेन में उस समय बड़ी तेजी से पूँजी का निर्माण हो रहा था। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि ब्रिटेन ने समस्त संसार का बटवारा करके भिन्न-भिन्न भागों से व्यापार करने का एकाधिकार क्षतिपूर्ण कम्पनियों को सौंप दिया था। अतएव उन कम्पनियों के हिस्सेदारों के पास वार्षिक लाभ का कल्पनातीत धन एकत्रित होता जा रहा था। यही कारण था कि औद्योगिक-क्रान्ति के समय ही ब्रिटेन में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया कि जिसके पास यथोष्ट पूँजी एकत्रित हो गई। यदि ब्रिटेन में इस राजनीतिक कारण से पूँजी एकत्रित न हो गई होती तो वहां जो औद्योगिक-क्रान्ति हुई वह पिछड़ गई होती और सम्भवत आधुनिक उद्योग धरों की स्थापना बहुत समय के उपरान्त हुई होती।

यह हम पहले ही कह चुके हैं कि औद्योगिक-क्रान्ति के फलस्वरूप जब प्रारम्भ में कारखाने स्थापित हुए तो कारोगरों द्वारा जलाये जाने वाले कुटीर-धधों का पतन हो गया और कमश बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना होने लगी। परन्तु बड़े-बड़े कारखानों को स्थापित करने के लिए बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती थी और साथ ही जोखिम भी उतनी ही अधिक बढ़ गई। अतएव बड़ी मात्रा के उत्पादन को स्वीकार करने से तीन समस्याएं उठ खड़ी हुईं। प्रथम पूँजी की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई, दूसरे धंधे तथा व्यापार की जोखिम बहुत अधिक हो गई और तीसरे बड़े कारखानों की अवस्था और प्रबंध के लिए बहुत अधिक योग्यता और कुशलता की आवश्यकता होने लगी।

जब कुटीर-धधो मे कारीगर छोटी मात्रा का उत्पादन करता था तो उसे अधिक पूजी की आवश्यकता नही होती थी। अपनी खोपड़ी मे ही वह बार्य करता रहता था। उसके लिए कोई बड़ी इमारत की आवश्यकता नही पड़ती थी। उसके थोड़े से औजार होते थे, जिन से वह बाम करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उसको बहुत कम पूजी की आवश्यकता होती थी। वह बहुधा स्थानीय ग्राहको के लिए सामान तैयार करता था। आंडर के साथ उसको कुछ पेशमी धन मिल जाता था। अस्तु, उस ग्राहक की आवश्यकता की वस्तु बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल वह उसी समय खरीद लेता था। उसे इस बात की चिन्ता नही रहती थी कि वस्तु का निर्माण हो जाने के उपरान्त वह बिकेगी अथवा नही बिकेगी। अधिकतर तो वह अपने स्थानीय ग्राहको के लिए वस्तुए बनाता था। परन्तु यदि वह बिना आंडर के भी सामान बनाता था तो उसे स्थानीय भाग का पूरा ज्ञान रहता था। प्रत्येक गाव का एक कारीगर होता था। उसके ग्राहक बधे हुए रहते थे, कोई प्रतिस्पर्धा उसे नही करनी पड़ती थी। अतएव जो कुछ भी सामान वह बनाता था, सारा का सारा बिक जाता था। धधे में उस समय तनिक भी जोखिम नही थी। परन्तु एक आधुनिक बड़े भारताने को स्थिति उससे सर्वथा भिन्न है। एक आधुनिक बड़े कारखाने की स्थापना के लिए बहुत बड़ा विस्तृत स्थान चाहिए। उस पर बहुत बिशाल भवन के निर्माण की आवश्यकता हीती है। हजारो की सूखा मे थमजीवियो तथा कम्चारियो के लिए आवास की व्यवस्था करनी पड़ती है। कच्चा माल भरने तथा तैयार माल को रखने के लिए बहुत बड़े भडार-घर चाहिए। कारखाने मे मूल्यवान भारी यन्त्र बहुत बड़ी सूखा मे रखने पड़ते हैं तथा बड़े-बड़े स्टीम एंजिन शक्ति उत्पन्न करने के लिए खड़े करने पड़ते हैं। लाखो रुपयो वा कच्चा माल तथा अन्य आवश्यक वस्तुए खरीद कर रखनी पड़ती है और लाखो रुपया प्रति सप्ताह मजदूरो वो मजदूरी देनी पड़ती है। अतएव एक आधुनिक बड़े कारखाने की स्थापना के लिए करोड़ो रुपयो की पूजी चाहिए। बिना

यथेष्ट पूंजी एकत्रित किये कोई बड़ा कारखाना स्थापित नहीं किया जा सकता।

आधुनिक कारखानों या बड़े घरों की स्थापना के लिए कल्यनातीत अधिक पूंजी ही नहीं चाहिए वरन् उनको स्थापित करने में अत्यधिक जोखिम भी उठाना पड़ता है। बात यह है कि कारखानों द्वारा उत्पादन करने में उत्पादन और उपभोग वा कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। कारखाने के कोई वधे हुए ग्राहक नहीं होते। जब कारखाना किसी बस्तु का निर्माण करता है तब वह इस आशा से उसका निर्माण करता है कि विशेषता तथा प्रचार के अन्य साधनों का उपयोग करके वह अपने माल को बाजार में बेच लेगा, परन्तु अन्य कारखाने भी इसी आशा से उत्पादन करते हैं और बाजार में उन कारखानों में भीषण प्रतिस्पर्द्धा होती है। अब यह बहुत सम्भव है कि किसी कारखाने का लागत व्यय दूसरे कारखाने से अधिक है अथवा उसका माल उतना श्रेष्ठ नहीं है अथवा उसके डिजाइन उतने भुन्दर नहीं है जितने दूसरे कारखाने के हैं। अस्तु, उसका अनुमान गलत हो सकता है और उसके माल की विक्री कम हो सकती है। अथवा उसने जो लागत व्यय का अनुमान लगाया था उससे लागत व्यय अधिक हो सकता है। अतएव कारखानों को बहुत अधिक हानि भी पहुंच सकती है। इसके अतिरिक्त आज की जटिल अर्थ-व्यवस्था के कारण कभी-कभी व्यापार में बहुत मदी हो जाती है, बस्तुओं के मूल्य गिरने लगते हैं, उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को कल्यनातीत हानि होती है और बहुत-से कारबार ठप्प हो जाते हैं। इसके विपरीत कभी-कभी उद्योग घरों तथा व्यापार में तेजी आती है, व्यवसाय चमक उठता है, व्यवसायियों को बहुत अधिक लाभ होता है। वहने का तात्पर्य यह कि बड़ी मात्रा के व्यवसाय और व्यापार में जोखिम भी बहुत बड़ी है। जब तक कोई व्यक्ति उस जोखिम को उठाने की क्षमता न रखता हो तो तब तक बड़ी मात्रा का उत्पादन सम्भव नहीं है। अतएव आधुनिक घरों में साहस की बहुत बड़ी आवश्यकता और साहसी का प्रमुख स्थान है। साहसी ही आज घरे को गति देता है।

बड़े कारखाने तथा बड़े कारबार की व्यवस्था करना, उसकी स्थापना

करना, आवश्यक साधनों को जुटाना और जब वह खड़ा हो जावे तो उसका सचालन करना यह भी साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए अभूतपूर्व कार्यक्षमता, कुशलता, योग्यता तथा नेतृत्व-शक्ति की आवश्यकता होती है। बत्पन्न कोजिए कि एक बड़ा स्टील का कारखाना स्थापित करना है। उसके लिए एक या ढेर अरब रुपए की तो यूंडी चाहिए परन्तु केवल पूजी इकट्ठी बरने मात्र से कार्य नहीं चल सकता। इस प्रकार के कारखाने को चलाने में असफल हो जाने पर जो भयकर जोखिम है उसको उठाने के लिए 'साहसी' की आवश्यकता है और उसको खड़ा करके सफलतापूर्वक चलाने के लिए जो अनिवार्य व्यक्तियों कार्यक्षमता, योग्यता, कुशलता और नेतृत्व-शक्ति की आवश्यकता है वह साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकती। उसके लिए अत्यन्त कुशल व्यवस्थापक की आवश्यकता है।

स्टील निर्माण करने वाले इस विशाल कारखाने को वहाँ स्थापित किया जावे इसका चुनाव करना होगा। अभी हाल में भारत सरकार ने जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से जो 'रुरकेला' में तथा रसी विशेषज्ञों की सहायता से 'भिलाई' में स्टील प्लाट लगाने का निश्चय किया है इसका निर्णय बरने में कितना अधिक समय लगा और कितने विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ी इसकी साधारण व्यक्ति बत्पन्न भी नहीं कर सकता। साहसी अवश्य ही यह चुनाव करने में कि कारखाना वहाँ स्थापित किया जावे विशेषज्ञों का परामर्श लेता है परन्तु अन्त में निर्णय तो स्वयं उसी को लेना पड़ता है। स्वर्गीय अमरोदजी ताता ने भारत में सर्वप्रथम जब साकची गाव (दर्तमान तातानगर) में स्टील का कारखाना स्थापित किया था तो उन्होंने अमेरिकन स्टील विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लिया था बिन्दु अन्त में निर्णय स्वयं उनको करना पड़ा था।

स्थान के अतिरिक्त कारखाने की इमारत बैंसी हो मजदूरों और कर्मचारियों के रहने के मकान कैसे हो तथा कौन सी मशीनें खरीदी जावे तथा कैसा कच्चा माल काम में लाया जावे और कैसा माल तंदार किया जावे इस सब वा निर्णय साहसी को ही करना पड़ता है। यद्यपि मैनेजर इत्यादि

रखकर कारखाने की व्यवस्था कराई जाती है परन्तु फिर भी नीति के सम्बन्ध में निर्णय व्यवस्थापक को ही लेने पड़ते हैं। वहने वा तात्पर्य यह है कि आज के उद्योग व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत अधिक पूजी, अपरिमित साहस और अनिर्वचनीय कार्यक्षमता, योग्यता, कुशलता तथा नेतृत्व शक्ति की आवश्यकता होती है।

यही कारण है कि औद्योगिक-नान्ति के उपरान्त जब फैक्टरियों की स्थापना हुई तो व्यवस्था की साझेदारी प्रथा तथा व्यक्तिगत स्वामित्व का स्थान सीमित दायित्व वाली कम्पनियों ने लेना आरम्भ कर दिया। सीमित दायित्व वाली कम्पनियों का एक बड़ा लाभ यह था कि यथेष्ट पूजी एकत्रित करने से सरलता होती है तथा जोखिम भी सीमित हो जाती है। बात यह है कि आज एक कारखाने को स्थापित करने के लिए जितनी पूजी की आवश्यकता होनी है उतनी पूजी एक व्यक्ति के पास होना कठिन है। और यदि यह भी सम्भव हो तो उतनी पूजी एक व्यक्ति के पास होना कठिन है “सब अडे एक टोकरी में मत रक्खो”। यही कारण है कि कोई नी पूजीपति या व्यवसायी अपनी समस्त पूजी एक कारबार में नहीं लगाता। सीमित दायित्व वाली कम्पनियों का बहुत बड़ा लाभ यह है कि उनके द्वारा जोखिम सीमित हो जाती है और उचित मूल्य के हस्ते होने के कारण पूजीपति या कम्पनी का स्थापक सर्वसाधारण वी पूजी को भी धघे के लिए आकर्षित कर सकता है।

आधुनिक समय में कम्पनी की स्थापना किस प्रकार होती है इसका हम यहा एक चित्र उपस्थित करते हैं। समार के प्रत्येक देश में व्यवसायी पूजीपति इस कार्य को करते हैं। कही उन्हें कम्पनियों का संस्थापक कहते हैं, भारत में वे भैरोंजिंग एजेंट के नाम से प्रसिद्ध हैं। कल्पना कोजिए कि किसी बैंगानिक ने यह खोज की कि किसी धारा से बहुत ऊँचे दर्जे वा कागज तैयार किया जा सकता है। वह कागज अन्य कागजों से अधिक टिकाऊ

और सस्ता होगा परन्तु वैज्ञानिक के पास न तो इतनी पूजी है कि वह एक कारखाना स्थापित करके बड़ी मात्रा में कागज का उत्पादन कर सके और न उसमें व्यवस्था करने और जोखिम लेने की क्षमता ही है। अतएव जब तक उसे कोई साहसी व्यवसायी नहीं मिलता तब तक उसकी खोज व्यर्थ है। अतएव वैज्ञानिक किसी साहसी पूजीपति व्यवसायी के पास जाता है। व्यवसायी पूजीपति उसके प्रयोग की भली प्रकार जाच करेगा और यदि उसको विश्वास हो गया कि वास्तव में उस धार से उत्तम और अपेक्षाकृत सस्ता कागज बन सकता है तो वह तुरन्त वैज्ञानिक से उसके आविष्कार या फारमूले को खरीद लेगा। दो-चार लाख रुपये जो भी उस फारमूले की कीमत तब हो जावे वह उसको दे दी जावेगी। परन्तु यदि वैज्ञानिक कागज के उत्पादन से सम्बन्ध रखना चाहता है तो साहसी पूजीपति व्यवसायी उसको कम्पनी में एक भागीदार के रूप में लेता स्वीकार कर लेगा। साहसी पूजीपति व्यवसायी एक कम्पनी की स्थापना करेगा जिसकी पूजी आवश्यकतानुसार होगी। कम्पनी के इतने हिस्से वह स्वयं या अपने मित्रों या सम्बन्धियों के पास रख लेगा जिससे कि वह कम्पनी का सबैसर्वां बना रहे। वह अपने सम्बन्धियों या मित्रों को ही कम्पनी का डाइरेक्टर नियुक्त कर देगा। यह कम्पनी वैज्ञानिक से उसका फारमूला खरीद लेगी। कुछ मूल्य नकदी में चुका दिया जावेगा और कुछ मूल्य शेयरों के रूप में दिया जावेगा। वैज्ञानिक को उचित बेतन पर मूल्य कॉमिस्ट नियुक्त कर दिया जावेगा। कम्पनी की रजिस्ट्री हो जाने पर और कागज बनाने तथा कारखाने को चलाने का कानूनी अधिकार मिल जाने पर साहसी पूजीपति विवरण-पत्र (प्रास्पैक्टस) प्रकाशित करेगा, उसमें कम्पनी के सम्बन्ध में सभी ज्ञातन्व बातें दी जावेगी। उसमें यह उल्लेख रहेगा कि कम्पनी के पास कागज का एक ऐसा फारमूला है जिससे बहुत बढ़िया कागज बहुत कम लागत में तैयार होगा और क्योंकि देश में बहुत अधिक कागज की खपत है, शिक्षा का विस्तार हो रहा है, कागज की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है अतएव कम्पनी जितना कागज बर्पं भर में तैयार करेगी हाथों हाथ विक जावेगा।

और कम्पनी को वार्षिक अनुमानत इतना लाभ होगा। अतएव जो लोग कम्पनी के हिस्सों को सरीदेंगे उन्हे अपनी पूँजी पर आशातीत लाभ होगा। इस विवरण-पत्रिका का समाचार-पत्रों में तथा पृष्ठक् रूप से विस्तृत प्रचार किया जावेगा। अपने तथा अपने मित्रों और सम्बन्धियों के प्रभाव के कारण, उनमें सर्वसाधारण का विश्वास होने के कारण, वैकों पर उनका प्रभुत्व होने के कारण, तथा शेयर बाजार में उनका वर्चस्व होने के कारण उस कम्पनी के शेयर बाजार में बढ़ जाते हैं। कम्पनी का सस्थापक पूँजी-पति व्यवसायी अपनी सेवा के पारिश्रमिक के स्वरूप या तो उस कम्पनी के यथेष्ट हिस्से बिना मूल्य चुकाये प्राप्त कर लेता है और यदि मूल्य चुकाता है तो उस कम्पनी का सचालन और व्यवस्था का अधिकार अपने लिए प्राप्त कर लेता है तथा वार्षिक लाभ पर अपना कमीशन निर्धारित करवा लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि साहसी पूँजीपति व्यवसायी जो कम्पनी की स्थापना करता है वही उसका सर्वेसर्वा बन जाता है। कम्पनी का अधिकास लाभ उस साहसी पूँजीपति की तिजोरी में जाता है। भागीदारों को तो उनकी पूँजी पर उचित सूद मिल जाता है। कारखाने के कच्चे माल को स्तरीदेने पर, कारखाने के लिए मशीने इत्यादि खरीदने पर कमीशन के रूप में, अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों को बहुत अधिक ऊंचे देतान पर नियुक्त करके, तथा वार्षिक लाभ का यथेष्ट भाग अपनी सचालन तथा व्यवस्था को सेवा के उपलक्ष में स्वयं लेकर, तथा अपने हिस्सों पर लाभ के रूप में धन प्राप्त करके वह कारखाने से होने वाले लाभ का अधिकाश अपने लिए सुरक्षित कर लेता है। उसे कम्पनी की वास्तविक स्थिति का सर्वदा ज्ञान रहता है। अस्तु यदि अस्थायी रूप से कभी लाभ कम होता है अथवा अन्य किसी कारण से शेयर बाजार में हिस्सों का मूल्य गिरने लगता है तो वह गुप्त रूप से उनको कम मूल्य पर खरीद लेता है और जब उनका मूल्य ऊंचा चढ़ने लगता है तो बेच देता है। इस प्रकार वह केवल उक्त कम्पनी के यथेष्ट हिस्से ही अपने पास नहीं रखता बरन् उनके त्रय विक्रय से सदैव लाभ उठाता रहता है। बात यह है कि यदि किसी साहसी पूँजीपति के

अधिकार या प्रभाव में किसी कम्पनी के पञ्चीस-तीस प्रतिशत हिस्से भी हो तो वह उस कम्पनी का सबैसर्वा बन जाता है क्योंकि शेष हिस्से तो सहखे भागीदारों के पास बहुत थोड़ी सह्या में होते हैं जो देश और विदेशों में दूर-दूर बिल्कुल होते हैं। वे कभी समर्थित नहीं हो सकते। अतएव थोड़ी-सी पूजी लगा कर अथवा अपनी संस्थापन-सेवा के उपलक्ष्म में कम्पनी से बिना मूल्य हिस्से प्राप्त करके पूजीपति कम्पनी का वास्तविक स्वामी बन जाता है।

कालान्तर में कम्पनी से प्राप्त होने वाले विपुल लाभ के जमा होने से साहसी पूजीपति के पास और अधिक पूजी एकत्रित हो जाती है और वह कोई नचीन कारखाना स्थापित करता है और उसके लाभ की तीसरे कारखाने में लगाता है। यह अम निरतर चलता रहता है। इस प्रकार साहसी पूजीपति व्यवसायी की अधीनता में अनेकों कारखानों की स्थापना होती है। एक पूजीपति व्यवसायी संकड़ों कारखानों का स्वामी बन जाता है और उसके पास कल्पनातीत धन-राशि एकत्रित हो जाती है। वह धन-कुबेर बन जाता है। सभाज में एक बर्ग पूजीपतियों का उदय हो जाता है जिनके पास देश की अधिकाश सम्पत्ति इकट्ठी हो जाती है और देश की वाणिक धनोत्पत्ति का अधिकाश भाग उनकी तिजोरियों में जाता है। परन्तु यह साहसी व्यवसायी केवल अगुलियों पर गिने जा सकते हैं। उन की सह्या प्रत्येक देश में बहुत न्यून होती है परन्तु उनके पास अनन्त धन एकत्रित हो जाता है। प्राचीन काल तथा मध्यमुग में जो सम्राटों के वैभव और समृद्धि के हम जो वर्णन इतिहास में पढ़ते हैं वे आज के धन-कुबेरों की तुलना में कीके प्रतीत होते हैं। मध्य मुग का वैभवशाली सम्राट अश्व के धन-कुबेरों की तुलना में निर्बन्ध प्रतीत होता है। इन पूजीपति धन-कुबेरों के धन की कल्पना भी सम्भव नहीं है।

एकाधिकार का उदय

परन्तु साहसी पूजीपति व्यवसायी केवल अधिकाधिक कारखाने स्थापित करके ही सतुष्ट नहीं हो जाता। वह अमश किसी उद्योग विशेष पर एका-

पिछार स्थापित कर लेना चाहता है। कल्पना कीजिए कि विस्तीर्ण में विस्तीर्ण धर्मे विशेष में धर्मेष्ट कारखाने स्थापित हो गए हो और कोई साहसी व्यवसायी उसमें अपना एकाधिकत्य स्थापित करता चाहता है, तो वह अपने कारखानों की तेजी से उभति करेगा और यदि उम्मीद उत्पादन की कोई ऐसी प्रणाली ज्ञात है जिससे कि उसके कारखाने में उत्पादन व्यय कम होता है अथवा उसके पास कोई ऐसा आविष्कार या फारमूला है कि वह अपने माल को कम लागत पर उत्पन्न कर सकता है तो वह अपने कारखाने का विस्तार करता जावेगा और कम मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने लगेगा। इसका परिणाम यह होगा कि उसके कारखाने की बनी वस्तु की माग बढ़ने लगेगी और अन्य कारखानों के माल की माग कम हो जावेगी। कालान्तर में इस भवंति प्रतिस्पर्द्धी के कारण जो कारखाने निवृत हैं, जिनका लागत व्यय अधिक है, उन्हें हानि हीने लगेगी और वे समाप्त हो जावेंगे। जब कारखाने दिवालिया हो जावेंगे तो उनके लिए एक ही रास्ता रहेगा कि वे अपने कारखाने को बेच दें। यह महत्वाकांक्षी चन्द्र व्यवसायी उनको नाम मात्र के मूल्य पर खरीद लेगा और अब उसकी क्षमता अधिक बढ़ जावेगी। तदुपरान्त धर्मे में अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित तथा लाभ देने वाले कारखाने ही शेष रहेंगे। एकाधिकार की स्थापना करने वाला साहसी व्यवसायी अपनी प्रतिस्पर्द्धी की गति को तीव्र कर देगा। वह निरन्तर वस्तु के मूल्य को कम करता जावेगा तथा प्रनिस्पर्द्धा तोन्नतर होती जावेगी। कमश. कुछ कारखाने और व्यवस्था हो जावेंगे। जब धर्मे में थोड़े-से ही प्रबल और शक्तिवान कारखाने रह जाते हैं तब गलाकाट-प्रतिस्पर्द्धा होती है। एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न करने वाला महत्वाकांक्षी व्यवसायी थोड़ी हानि उठाकर भी मूल्य को कम करता जाता है। कारण उसके पास इतने अधिक साधन होते हैं कि वह उस भीषण प्रतिस्पर्द्धा में टिक सकता है। कालान्तर में जब अन्य कारखानों की जो कि अब सर्वथा में बहुत थोड़े हैं स्थिति ढावाडोल होने लगती है तब वह व्यवसायी उनके सामने या तो यह प्रस्ताव रखना है कि

वह उन्हे सरीद ले अथवा यह प्रस्ताव रखता है कि वे उसके कारणने के साथ मिल जावें। उनके सामने उस व्यवसायी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के अतिरिक्त और दूसरा कोई चार नहीं रहता। इस मिलन का परिणाम यह होता है कि धधे में एकाधिकार स्थापित हो जाता है और उस वस्तु को उत्पन्न करने वा एकमात्र साधन वह कारणाना अथवा उसकी शाखाएँ रह जाती हैं। जब धधे में एकाधिकार स्थापित हो जाता है तो फिर प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। व्यवसायी वस्तु का मनमाना मूल्य लेने लगता है और उसे कल्पनातीत लाभ प्राप्त होने लगता है। ब्रेमशः उस एकाधिकारी के पास अनन्त राशि में पूजी एकनित हो जाती है। उसका आर्थिक लाभ इतना अधिक होता है कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके उपरान्त उसकी दृष्टि उन धधों पर पड़ती है जो कि उसकी वस्तु को तो उत्पन्न नहीं करते परन्तु उससे मिलती हुई वस्तु उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी का सूती वस्त्र के धधे पर एकाधिपत्य स्थापित हो जावे तो उसका भावी प्रयत्न यह होगा कि वह ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र तथा नवली रेशम के वस्त्र व्यवसाय पर भी एकाधिपत्य स्थापित कर ले। जब कोई व्यवसायी किसी एक देश में किसी धधे विशेष पर एकाधिकार स्थापित कर लेता है और उसके पास अनन्त धन राशि एकनित हो जाती है तथा यदि उसको सुविधा होती है तो वह उस धधे पर अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार स्थापित करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार पूजी का एकत्रीकरण कर्तिपत्य धन-कुबेरों के पास हो जाता है, और वे आपस में मिल कर उस धधे पर ससार भर में अपना एकछवि साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं।

हम यहा संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टैंडर्ड आयल ट्रस्ट का संक्षिप्त विवरण देगे जिससे यह स्पष्ट हो जावेगा कि इन ट्रस्टों के स्वामी धन-कुबेरों को कितनी अनन्त आर्थिक शक्ति प्राप्त हो जाती है जिसके कारण वे समस्त राष्ट्र को प्रभावित कर सकते हैं।

इस ट्रस्ट का संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी तेल-कूपों पर एका-

धित्य स्थापित है। आज इमको कोई अन्य व्यवसायी इस धंधे में चुनौती नहीं दे सकता। पहले तो इम भीमकाम ट्रस्ट के भूगर्भ विशेषज्ञ इस टोह मेरहने हैं कि पृथ्वी के गर्भ में कहा स्थिर-तेल वह रहा है उसका पना लगाया जावे। जैसे ही इन ट्रस्ट को अपने भूगर्भ विशेषज्ञों द्वारा यह ज्ञान होना है कि कहीं स्थिर-तेल उपलब्ध है वे उन क्षेत्र को सरीद लेने हैं। और यदि दुर्भाग्यवश कोई अन्य व्यवसायी इसी स्थिर-तेल का पना लगा लेना है तो ट्रस्ट उम पर दबाव डालता है कि वह उनके हाथ उम क्षेत्र को बेच दे। यदि वह व्यवसायी ऐसा नहीं करना और वहाँ से तेल निकाल कर बाजार में बेचने का प्रयत्न करता है तो यह ट्रस्ट रेलवे कम्पनियों को घमकाता है कि वे उम कम्पनी वे तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हुए नष्ट कर दें। तेल कभी ग्राहक के पास न पहुँचे और उमके फलत्वरूप रेलवे को जो हानि होगी वह ट्रस्ट दे देगा। इनका परिणाम यह होना है कि नई कम्पनी वा तेल ग्राहक के पास पहुँचना ही नहीं। यदि यह नम्बर न हुआ तो ट्रस्ट उम कम्पनी के पास ही एक अपनी नाम मात्र की कम्पनी स्थापित कर देता है। वह उम नई कम्पनी के क्षेत्र में बहुत कम मूल्य पर तेल बेचने लगती है। ट्रस्ट के लिए एक-दो करोड़ डालर की हानि नहीं के दरावर होनी है परन्तु वह नई कम्पनी दिवालिया हो जाती है, और विवर होकर उम कम्पनी को अपने-तेल की पोंगों को स्टेंडिंग आयल ट्रस्ट को बेचना पड़ता है। इन ट्रस्ट का वार्पिं लाभ चार अरब डालर में अधिक होता है और वह चार-पाच व्यक्तियों की निजोरियों में जाना है। ट्रस्ट ने कई गैस कम्पनियों को सरीद लिया है, कई रेलवे लाइनें इन ट्रस्ट की समर्पित हैं और कई बैंक इनके द्वारा नंचालित होते हैं। यही नहीं कि स्टेंडिंग आयल ट्रस्ट ने नयुक्त-राज्य अमेरिका के स्थिर-तेल के धंधे पर एक अधित्य स्थापित कर लिया है वरन् दक्षिण अमेरिका के पिछड़े हुए राज्यों में तथा एगिया के देशों में जहाँ-जहाँ तेल मिलता है वहाँ-वहाँ वह पहुँच गया है और उन देशों के तेल क्षेत्रों को भी अपने अधिकार में लाने को प्रयत्न करता है।

नयुक्त राज्य अमेरिका में केवल एक स्टेंडिंग आयल ट्रस्ट ही यही बात

नहीं है। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण धधे में ट्रस्ट की स्थापना हो गई है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कारपोरेशन को ले लीजिए। लोहे के धधे का यह एक बहुद ट्रस्ट है। उसके पास सौ के लगभग ब्लास्ट फर्नेस हैं जिनमें एक करोड टन से अधिक लोहा प्रतिवर्ष तैयार होता है। संसार-प्रतिवर्ष शील क्षेत्र की तीन-चौथाई से अधिक लोहे की खाने इस कारपोरेशन के अधिकार में हैं, उसके कोयले के क्षेत्र का क्षेत्रफल लाखों एकड़ है जहां से वह कोयला निकालती है और उसके पास संकड़ों जहाज हैं जोकि कोयला और लोहा लाते हैं। इस स्टील कारपोरेशन के वाणिज लाभ की अनन्त धन राशि क्षतिपूर्य धन-कुबेरों की तिजोरी में जाती है। इसी प्रकार अन्य धधों में भी ट्रस्ट तथा एकाधिकार स्थापित हो जाते हैं। बिटेन तथा जर्मनी में भी धधों में ट्रस्ट और एकाधिकार स्थापित हो गए हैं। सच तो यह है कि ट्रस्ट या एकाधिकार बड़ी मात्रा के उत्पादन का सार्किक परिणाम मात्र है। जिस प्रकार एक कारीगर एक मन्त्र द्वारा चालित बड़े कारखाने की प्रतिस्पर्धा में नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि बड़े कारखाने को उत्पादन में बहुत प्रकार की सुविधाये प्राप्त हैं उसी प्रकार एकाधिकार तथा ट्रस्ट को एक कारखाने की तुलना में बहुत अधिक सुविधाये प्राप्त हैं। जो बचत एक कारखाने को उपलब्ध है वह बहुत अधिक मात्रा में एक भीमकाय ट्रस्ट को उपलब्ध होती है। अतएव बड़ी मात्रा के निजी उत्पादन में ट्रस्ट अथवा एकाधिकार का उदय होना स्वाभाविक है।

यह हम पहले ही कह चुके हैं कि ट्रस्ट केवल एक देश में ही किसी धधे पर एकाधिकार स्थापित करके सतुष्ट नहीं ही जाते, वे अन्य देशों के धन-कुबेरों को अपना छोटा साझीदार बना कर अथवा यदि सम्भव हुआ उनको नष्ट करके अन्य देशों में भी उस धर्वे पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार अथवा ट्रस्टों का सर्वाधिक होता है।

इस प्रकार जब उत्पादन पर क्षतिपूर्य धन-कुबेरों का एकाधिकार स्थापित हो जाता है और उनके पास अनन्त राशि में धन इकट्ठा हो जाता है तो इन धन-कुबेरों की शक्ति अनन्त हो जाती है। वे नमशः समाचारपत्र

निकालते हैं अथवा पुराने प्रभिद्व समाचारपत्रों को ऊचा मूल्य देकर खरीद लेते हैं। स्वतंत्र समाचारपत्रों को विज्ञापन देकर अथवा उन्हे आर्थिक सहायता देकर अपने प्रभाव में बर लेते हैं। इस प्रकार प्रेस पर उनका अधिकार हो जाता है। समाचारपत्रों के द्वारा वे जनसाधारण के विचारों को प्रभावित करते हैं। यही नहीं, वे भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों को खरीद लेते हैं। आज के जनतंत्र में बिना किसी राजनीतिक दल को सगठित किए कोई गति नहीं है। और राजनीतिक दलों को सगठित करने के लिए कल्पनातीत धन चाहिये। आज के चुनाव अभियान अत्यन्त व्यवसाध्य होते हैं। उनको साधारण राजनीतिज्ञ नहीं लड़ सकता। अतएव राजनीतिज्ञों द्वारा धन-प्राप्ति के लिए इन धन-कुबेरों की धरण में जाना पड़ता है।

यह धन-कुबेर राजनीतिक दलों को खरीद लेते हैं और जो भी सरकार होती है वह एक प्रकार से इन धन-कुबेरों के इग्निपर अपनी नीति निर्धारित करती है। साधारण व्यक्ति समझता है कि आज जनतंत्र है, उसका भी महत्व है और उसके प्रतिनिधि शासन करते हैं, परन्तु वास्तव में शासन यह धन-कुबेर करते हैं, मविमंडल पर इनका बहुत गहरा प्रभाव होता है। अतएव इन धन-कुबेरों के पास इनकी अधिक आर्थिक सत्ता आ जाती है कि वे प्रजातंत्र को एक व्यग बना देते हैं।

दक्षिण अफ्रीका में जो क्रिम्बरले तथा जोन्हसवर्ग में हीरो वी खानों की स्वामिनी डी-वियर्स कम्पनी है और उसके पास हीरो वी खानों का एकाधिकार है वास्तव में दक्षिणी अफ्रीका की स्वामिनी है। कोई भी राजनीतिक दल बिना उसके समर्थन के नहीं टिक सकता। इस प्रकार पूजी-पति ही वहा के सर्वेसर्वा बन गए हैं। प्रत्येक देश में जहा निजी धर्षे पनपते हैं और औद्योगिक विकास होता है एक प्रबल पूजीपति वर्ग का उदय हो जाता है जिसके पास अनन्त धन राशि एकत्रित हो जाती है। इस आर्थिक शक्ति का उपयोग वह अपने सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में करता है और देखते-देखते वह देश पर ढा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में उनका प्रभाव स्पष्ट दृटिगोचर होने लगता है। और सर्वसाधारण की राज-

नीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता का अन्त हो जाता है।

आर्थिक जीवन पर तो इन पूजीपतियों का एकछंड सोमाज्य स्थापित हो जाता है। बैंक, बीमा कम्पनियाँ, रेलें, जहाजी कम्पनियाँ, समाचारपत्र सभी उनके अधिकार में आ जाते हैं कोई, भी छोटा व्यापारी उनकी प्रति-स्पर्धा में नहीं टिक सकता। राज्य सरकारों ने ऐसे कानून बनाये कि इस प्रकार के द्रुस्ट स्थापित न हो सके। परन्तु वे कानून व्यर्थ रहे, उनका कोई प्रभाव नहीं पढ़ा। पूजीपति राज्यों की नीति को निर्धारित करने लगे। इस कारण बुद्धिवादी दर्गे में उनके विरुद्ध क्षेभ जागृत हुआ और धधों के राष्ट्रीयकरण की मांग उठने लगी। आज प्रत्येक देश में पूजीवाद का विरोध ही रहा है और पूजीवाद अपने बचाव के लिए अपने स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहा है।

भारत में भी पूजीवाद का उदय प्रथम महायुद्ध के पास हुआ और क्तिपय उद्योगपतियों को आर्थिक शक्ति दद गई। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के समय उनकी शक्ति और प्रभाव बहुत अधिक हो गया। आज देश में अधिकांश धधों पर क्तिपय उद्योगपतियों का स्वामित्व स्थापित हो चुका है।

अध्याय नवां

पूजीवादी अर्ध-व्यवस्था में श्रमजीवी वर्ग

आब हम देखते हैं कि आए दिन श्रमिकों तथा पूजीपतियों का सघर्ष होना रहता है। कहीं लम्बी-लम्बी हड्डियाँ होनी हैं तो कहीं फैक्टरियों के स्थानी उनका विरोध करते हैं। तारा बानावरण धुमध हो जाता है और यमाज को कल्पनातीत आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। आज तो ऐसा अनीन होने लगा है कि मालिक और मजदूरों का पह मधर्ष अनादि है, वह चमों समाप्त होने वाला नहीं है। परन्तु ओडिओगिक अतिं के पूर्व ऐसा नहीं था। फैक्टरी अवस्था के पूर्व जब बारीगर धमिक नहीं बना था—स्वत्र हप से घनोत्पत्ति करता था, तो वह ओडिओगिक अतिं कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होनी थी। घनोत्पत्ति वा शार्य चिना किसी सघर्ष के शाति-पूर्वक होता चलता था।

उस समय केवल ओडिओगिक सघर्ष ही नहीं होता था बरन आधुनिक बैंग के मजदूर-मधों वा भी अभाव था। आज जो हप मिल मालिक सघ, चैम्बर आब कामसं के हप में पूजीपतियों का एक पृथक् निविर देखते हैं और मजदूर-मधों का एक दूसरा निविर देखते हैं उसका ओडिओगिक अतिं के पूर्व बोई अस्तित्व ही नहीं था। पूजीपति और श्रमिक दो विरोधी निविरों में बढ़े हुए नहीं थे। बारीगर नप मालिक और श्रमिक दोनों के हितों की समान हप से रक्षा करते थे। कभी ओडिओगिक अतिं का दृश्य उपस्थित नहीं होता था।

जब उत्पादन कुटीर धधों में बारीगरों के द्वारा होना था, तब आधु-निक बैंग दे मजदूर-मधों का सर्वथा अभाव था। सच तो यह है कि उस समय श्रमिकों के संगठन की आवश्यकता ही नहीं थी। बारण यह था कि बारीगर स्वयं बोई पूजीपति नहीं था। वह बहुत अल्प भावा में बस्तुओं

को तंथार करता था, उसके पास उसके धधे के घोड़े से औजारों के अतिरिक्त अन्य कोई पूजी नहीं होती थी। अधिकतर वह स्वयं अपने निज के थम तथा परिवार वालों के थम से वस्तुओं का निर्माण करता था और व्यापारियों को अथवा समीपवर्ती बाजार में ग्राहकों को देख देता था। अधिकतर तो वह श्रमिकों को रखता ही नहीं था और यदि कोई युवक उस धधे को सीखने के उद्देश्य से उसके यहा काम करता भी था अथवा स्वामी कारीगर किसी प्रशिक्षित मजदूर कारीगर को अपनी सहायता के लिए मजदूरी पर रखता भी था तो वह उनका आर्थिक शोषण करने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यदि वह अपने शिष्य कारीगर अथवा मजदूर कारीगर का आर्थिक शोषण करना भी चाहता तो सत्कालीन औद्योगिक समाज इस प्रकार का था कि यह कर सकना उसके लिए सम्भव ही नहीं था। स्वामी में उस समय आर्थिक शोषण की शक्ति ही नहीं थी, वह शक्तिहीन था।

स्वामी कारीगर की शक्तिहीनता का प्रधम कारण तो यह था कि प्रशिक्षण के लिए आया हुआ शिष्य कारीगर अथवा प्रशिक्षित मजदूर कारीगर बहुधा उसी के गाव या कस्ते का रहते वाला होता था और बहुत करके उसके पडोसी, मित्र या सम्बन्धी का पुत्र या भाई होता था। अतएव समाज के सामाजिक और नैतिक प्रभाव के कारण स्वामी कारीगर अपने श्रमिकों के साथ दुर्घटवहार नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह भी था कि स्वामी कारीगर अपने शिष्य कारीगर अथवा मजदूर कारीगर के साथ निरतर स्वयं भी कार्य करता था। अतएव वह मजदूर के जीवन से, उसकी कठिनाइयों से, उसके दुख-मुख से और उसकी मानसिक तथा शारीरिक अवस्था से पूर्ण रूप से अवगत होता था। इस कारण अपने शिष्य या मजदूर कारीगर की ओर स्वामी कारीगर का दृष्टि-कोण सहानुभूतिपूर्ण होता था। केवल इन्हीं नारणों से स्वामी कारीगर शिष्य या मजदूर कारीगरों के साथ सदृश्यवहार नहीं करता था बरत् उसका स्वार्थ भी इसीमें निहित था कि उसके सम्बन्ध अपने अधीन काम

करने वाले शिष्य कारीगरों अथवा मजदूर कारीगरों के साथ अच्छे और मधुर रहें। उदाहरण के लिए यदि स्वामी कारीगर किसी शिष्य कारीगर अथवा मजदूर कारीगर से अत्यधिक कार्य लेना चाहे, उसे प्रचलित पारिश्रमिक से कम मजदूरों देना चाहे अथवा उसके साथ बुरा व्यवहार करे तो उसके कारीगर उसकी नौकरी छोड़कर या तो स्वतंत्र हृषि से अपना कारबाहर स्थापित करके उससे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे अथवा किसी दूसरे गाव या कस्बे में किसी अन्य कारीगर के यहाँ सेवा कर सकते थे। उस समय स्वतंत्र हृषि से कारबाहर चलाने में अधिक पूजों की आवश्यकता नहीं थी और न कारबाहर में आज जैसी जोखिम ही थी। स्वामी कारीगर के कठोर दुर्व्यवहार का परिणाम यह हो सकता था कि उसका व्यवसाय ठप्प हो जावे। उसके लिए यह सम्भव नहीं था कि उसके अधीन जो एक-दो सहायक कारीगर काम करते थे उनके स्थान पर दूसरे अकुशल श्रमिक को रख ले। क्योंकि उस समय घरें को पूरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक समय तक प्रशिक्षित होना पड़ता था। कल्पना कीजिए कि विसी बढ़हें का सहायक नौकरी से त्यागपत्र दे दे तो उसे शीघ्र कोई सहायक नहीं मिल सकता था। नदे सहायक को तैयार करने में कम से कम तीन-चार वर्ष चाहिए, तभी वह कारीगर बन सकता था। अतएव यदि मालिक उस समय शिष्य या मजदूर कारीगर को अपनी सेवा से मुक्त कर देता था तो मजदूर कारीगर की इतनी आर्थिक हानि नहीं थी जितनी कि मालिक कारीगर की हानि थी। दूसरे शब्दों में उस समय स्वामी श्रमिक के लिए उतना आवश्यक नहीं था जितना श्रमिक स्वामी के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक था। ऐसी दशा में स्वामी श्रमिक के साथ सदृश्यव्यवहार करने पर विवश था।

उस काल में यह भी सम्भव नहीं था कि स्वामी मजदूरों से अधिक लम्बे समय तक काम के सके। पहला कारण तो यह था कि स्वामी को श्रमिकों के साथ-साथ स्वयं भी काम करना पड़ता था, अतएव वह उनसे बहुत अधिक लम्बे समय तक काम नहीं ले सकता था और दूसरा महत्वपूर्ण

कारण यह था कि उस समय विद्युत का आविष्कार नहीं हुआ था, अतएव रात्रि में कार्य नहीं हो सकता था। कार्य के घटे केवल दिन में ही निर्धारित हो सकते थे। सूर्य का यथोच्च प्रकाश जब तक रहे तभी तक कार्य हो सकता था। प्रात काल सूर्य उदय होने से सूर्यास्त के पहले जो समय होता था उसमें से दैनिक कार्यों से निवृत्त होने, भोजन और विश्राम के समय को निकाल कर जो समय बचता था वही कार्य का समय होता था। एक प्रवार से प्रहृति ने कार्य के घटों को स्वयं निर्धारित कर दिया था। यदि स्वामी कारीगर मजदूर कारीगरों से अधिक ग्रटे काम लेना भी चाहता तो भी यह सम्भव नहीं था।

तत्कालीन उत्पादन पद्धति में श्रमिकों को एक मुकिधा और भी थी। सारा कार्य औजारों की सहायता से मजदूर स्वयं अपने हाथ से करते थे। यवों का तब तक आविष्कार नहीं हुआ था। अतएव कार्य की गति श्रमिक स्वयं निर्धारित करते थे स्वामी कारीगर कार्य की गति को निर्धारित नहीं बर सकता था। इस कारण इस बात की तमिक भी सम्भावना नहीं थी कि स्वामी-कारीगर कार्य की गति को अधिक तीव्र करके मजदूर कारीगर पर अत्यधिक कार्य भी डाल सके जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।

स्वामी कारीगर के पास भी कोई अधिक पूजी नहीं होती थी। उस समय धधे में बहुत कम पूजी की आवश्यकता होती थी। शिष्य कारीगर अथवा मजदूर कारीगर कुछ समय तक प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त करके तथा थोड़ी सी पूजी इकट्ठी बर स्वतंत्र धधा स्थापित करते थे और वे स्वयं स्वामी कारीगर बन जाते थे। अतएव उन्हें कुछ वर्षों तक ही श्रमिक का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। अस्तु उन दिनों श्रमिक की स्थिति आज जैसी दयनीय नहीं थी, उसका शोषण इतना सरल नहो था। वास्तव में उन दिनों स्वामी कारीगरों और शिष्य तथा श्रमिक कारीगरों के हितों में कोई विरोध नहीं था, उनके हित समान थे। यही कारण था उनमें कोई सघर्ष नहीं होता था, उनके स्वार्य आपस में टकराते नहीं थे। उस समय

यदि कोई संघर्ष या विरोध था तो कारीगरों और उन व्यापारियों के स्वायत्ते में था जिनको कारीगर माल बेचना था। अधिकतर तो कारीगर स्वयं अपने माल को गाव तथा कस्त्रे में बेच देना था, जिन्होंने कारीगर अन्यतन मूल्यवान वस्तुएँ तैयार करते थे उन्हें व्यापारियों के हाथ अपना माल बेचना पड़ना था। परन्तु उन व्यापारियों के विरुद्ध कारीगर कोई नगठन कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि कारीगर भिन्न-भिन्न स्थानों पर विचरे होते थे, वे कभी मगठित हो ही नहीं सकते थे। उनके मगठित न होने का दूसरा कारण यह भी था कि कारीगर व्यापारियों का मजदूरी पाने वाला येवक नहीं था, वह स्वतंत्र कारीगर था। व्यापारी उने येवल माल तैयार करने का आड़ेर देना था और तैयार माल को उनमें सहाइता लेना था। अतएव व्यापारों से आड़ेर प्राप्त करने के लिए कारीगर स्वयं आपमें प्रतिस्पर्धा करते थे। यही कारण था कि उन श्रमिकों का कोई व्यापक नगठन नहीं बन सका।

जिन्हुं औद्योगिक त्रानि के उपरान्त जब वहीं मात्रा का उत्तापन नहीं होने लगा, भीमकाव पुनर्लीपर और कारखाने स्थापित किए गए, और उनमें भाष के द्वारा मचालिन यत्नों पर वस्तुओं का बहुत बढ़ी मात्रा में निर्भाग होने लगा, तो स्थिति बदल गई। कारीगर की स्थिति अन्यतन दयनीय हो गई।

स्वतंत्र कारीगर की स्थिति में पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि वह सौंदर्य के लिए बेतनभोगी श्रमिक की श्रेणी में आ गया। फैक्टरी या बड़े कारखाने की प्रतिस्पर्धा में स्वतंत्र कारीगर न टिक सका और उभयों अपने घरे को छोड़कर कारखाने में श्रमिक के रूप में कार्य करने जाना पड़ा। फैक्टरी अवस्था में मुद्रर भविष्य में भी यह मम्भावना नहीं हो सकती कि कोई श्रमिक इननी पूजी एकत्रित बर सके कि वह संघर्ष एक अपना कारखाना स्थापित कर सके। अतएव सौंदर्य के लिए वह कारखाने पर आधिन बेतन-भोगी श्रमिक बन गया और उनकी स्वतंत्र आर्थिक मत्ता समाज हो गई। सच तो यह है कि औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त ही एक स्थायी श्रमिक या

सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ। कारखाने में कौनसी बस्तु का निर्माण होगा, विस प्रकार का यत्र उपयोग में लाया जावेगा, कौन सी डिजाइन बनाई जावेगी, संयार माल की विक्री की क्या व्यवस्था होगी, इससे धर्मिक का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। वह तो मालिक हारा निर्धारित बस्तु का, उसके यंत्रों पर उसके कर्मचारियों के निरीक्षण में, केवल उत्पादन मात्र करने वाला यत्र मात्र रह गया और उस अम के पारिश्रमिक रूप उसे कुछ मज़बूरी मिलने लगी।

धर्मिक की स्थिति में दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि उसे अपने घर को छोड़ कर मज़बूरी करने वहा जाना पड़ा कि जहा वारखाना स्थापित किया गया हो। पहले वह अपने झोपड़े में अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपना धधा चलाता था। उनके बीच में काम करने से उसे एक मानसिक सतोष और सुख मिलता था और उसके परिवार का सहज स्नेह उसे मिलता रहता था। किन्तु वारखाने में धर्मिक बन जाने पर उसका यह सुख और सतोष समाप्त हो गया। अब तो वह अपने परिवार बालों से पृथक्, घर से दूर, कारखाने में जड़वत् यत्रों पर काम करने लगा।

औद्योगिक कान्ति के उपरान्त बड़ी मात्रा के उत्पादन का एक परिणाम यह हुआ कि उद्योग-धर्मों का केन्द्रीकरण हुआ। कुछ विशेष स्थानों पर धर्मों के निवास हो गए। देखते-देखते वहा बहुत बड़े औद्योगिक केन्द्र स्थापित हो गए। लाखों की सख्ता में वहा धर्मिकों की भीड़ एकत्रित हो गई। रहने के लिए स्थान का अभाव हो गया। निर्धन धर्मिकों को सर छिपाने के लिए स्थान का भी अभाव हो गया। वारखानों में काम करने वाले धर्मिक औद्योगिक केन्द्रों में नारकीय जीवन अतीत करने लगे। उन्हें प्रकृति दत जल, वायु, प्रकाश और धूप भी मिलना कठिन हो गया। उन्हे ऐसे गन्दे मकानों में रहना पड़ता था कि जिनमें रह कर कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को गिरने से नहीं बचा सकता था। औद्योगिक केन्द्रों में निवास स्थान की समस्या भयावह हो उठी।

कारखानों में शक्ति-सचालित यत्रों पर धर्मिकों को कार्य करना पड़ता

है। यंत्रो को विस गति से चलाया जावे इसको मिल मालिक निर्धारित करता है, श्रमिक यंत्रो पर कार्य की गति का निर्धारण नहीं करता। अतएव मिल के प्रबन्धक कार्य की गति को जितनी भी सम्भव हो सके उतनी तीव्र रखने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन हो। परन्तु कार्य की गति को अधिक तीव्र बरने से श्रमिक का कार्य-भार अत्यधिक हो जाता है और उसका स्वास्थ्य क्षीण होने लगता है। शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण वह शीघ्र ही क्षीण हो जाता है और उम्रवा जीवन छोटा हो जाता है।

जौशोगिक नान्ति के उपरान्त विद्युत का आविष्कार होने से राजि को भी कारखानों में काम होने लगा। अतएव यदि मिल मालिक पर कोई प्रतिबन्ध न होता तो वह प्रत्येक श्रमिक से अधिक से अधिक काम लेने का प्रयत्न करता। आरम्भ में जब कारखानों में कितने घटे काम लिया जावे इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था तो श्रमिकों को प्रतिदिन पढ़ह और सोलह घटे तक काम करना पड़ता था।

आधुनिक कारखानों में कारीगर की भाँति एक या दो श्रमिक नहीं हजारों की सूच्या में श्रमिक नौकर रखते जाते हैं। यह श्रमिक यंत्रो द्वारा भिन्न-भिन्न उत्पादन क्रियाये करते हैं। आज के उत्पादन में अम-विभाजन इतना अधिक सूक्ष्म हो गया है कि कारखाने के प्रत्येक विभाग में एक साधारण सूक्ष्म उपक्रिया मात्र होती है जिसे मशीन की सहायता से श्रमिक करता है। उस सूक्ष्म उपनिया के लिए श्रमिक को किसी लम्बे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी श्रमिक उसे दो-चार दिन में सीख सकता है, अतएव यदि श्रमिक कारखाने की नौकरी छोड़ दे तो कारखाने के मालिक को कोई बठिनाई नहीं हो सकती। वह अन्य व्यक्तियों को भर्ती करके उनसे काम ले सकता है। इसके अतिरिक्त मालिक के लिए किसी एक श्रमिक का कोई भी महरव नहीं है। यदि एक अथवा दस-चार मजदूर इस विचार से कि मालिक का व्यवहार ठीक नहीं है, अथवा वह उचित बेतन नहीं देता, वाम बरना छोड़ दे तो मिल मालिक को कोई हानि नहीं हो सकती, उसका

कार्य नहीं रक्ष सकता। इसके विपरीत यदि मालिक कतिपय मजदूरों को अपनी सेवा से मुक्त कर दे तो वह श्रमिक, कुछ समय के लिए ही सही, बेकार हो जाता है। अतएव आज की फैक्टरी अवस्था में मिल मालिक के हाथ में शोषण की अनन्त शक्ति आ गई है।

मालिक की तुलना में श्रमिक अत्यन्त निर्भल है, वह मालिक से अपने वेतन के सम्बन्ध में मोल-भाव नहीं कर सकता क्योंकि उसका श्रम जिसे वह मालिक को बेचना चाहता है अति शीघ्र नाश होने वाली वस्तु है। कल्पना कीजिए कि यदि कोई श्रमिक, जो समझता है कि उसे उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है, कार्य करना अस्वीकार कर देता है और पद्रह दिन बेकार रह जाता है क्योंकि उसको उचित वेतन या मजदूरी नहीं मिलती तो उन पद्रह दिनों की मजदूरी की सदैव के लिए हानि हो जाती है क्योंकि वे पद्रह दिन उसके जीवन काल में से कम ही गए। अस्तु मजदूर को जो भी वेतन या मजदूरी मालिक देता है उसे स्वीकार करना पड़ता है, वह अधिक मोल-भाव नहीं कर सकता।

बीदोगिक ज्ञानि के आरम्भ में मालिकों ने अपनी शोषण शक्ति का भयकर दूरउपयोग किया। कारखानों में अत्यधिक भीड़ रहती, उनमें स्थान, वायु, और प्रकाश की भयकर कमी थी। काम के घटे बहुत अधिक लम्बे थे; छोटे-छोटे बच्चों से भी बारह घटों से अधिक काम लिया जाता था, प्रौढ़ों से तो सोलह घटे तक काम लिया जाता था। रहने को केन्द्रों में कोई व्यवस्था नहीं थी। श्रमिक पशुओं की भाँति अत्यन्त गद्दे स्थानों पर रहते थे। उन्हे मालिक जितना कम वेतन दे सकता देता था। इस भयकर शोषण का परिणाम यह हुआ कि श्रमिक का स्वास्थ शीघ्र ही गिर जाता था और उसका जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता। एक प्रकार से उस समय कारखाने नर बल के स्थान थे जहां कुछ समय कार्य करके मनुष्य अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता था।

परन्तु जहां फैक्टरी पद्धति के प्रादुर्भाव से मजदूरों की तुलना में मिल मालिक बहुत ही शक्तिवान हो गया, वहां उसी पद्धति में भावी श्रमिक

आन्दोलन और श्रमजीवी सगठन के बीज मौजूद थे। जब प्रात काल कारखाने का भोपू बोलता है और दूर-दूर में श्रमिक झुड़ के झुड़ एक साथ सब दिशाओं से आकर कारखाने के फाटक पर इकट्ठे होते हैं, उस समय वे आपस में कारखाने के सम्बन्ध में ही बात करते हैं। उनके क्या दुख-दर्द हैं, उनके लिए किन मुविधाओं की आवश्यकता है, इत्यादि प्रश्नों पर वे परस्पर वार्तालाप करते हैं। दिन भर कारखाने में एक साथ काम करने के उपरान्त सायकाल को छुट्टी की सीटी बजने पर जब श्रम से क्लात थके हुए श्रमिक धीरे-धीरे अपने घरों की ओर हजारों की सत्या में लौटते हैं तो वे स्वभावत अपनी स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं। श्रमिक बहुधा एक स्थान पर ही रहते हैं। उनकी बस्तियां ही पृथक् होनी हैं अतएव उन्हे सदैव परस्पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिलता रहता है। यह स्वाभाविक बात है कि जब हजारों की सत्या में श्रमिक मिले तो अपनी दृष्टीय स्थिति, कारखाने में होने वाली कठोरता तथा दुर्ब्यवहार, कम वेतन, और मालिकों के दोषण के सम्बन्ध में बातचीत हो। यही से जाधुनिक श्रमजीवी आन्दोलन तथा श्रमजीवी सगठन का जन्म हुआ।

आरम्भ में श्रमजीवी आन्दोलन ब्रिटेन में हुआ क्योंकि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति भी उसी देश में हुई थी और फैक्टरियों की स्थापना भी सर्वप्रथम उसी देश में हुई। किन्तु उस समय व्यवसायी पूजोपतियों का नासन पर प्रभाव या अतएव राज्य ने कानून बनाकर मजदूरों के सगठन को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। उनके विरह पद्धति का आरोप लगाया गया और उनके नेताओं को कठोर दड़ दिया गया और श्रमिकों वा भयकर दमन किया गया। इस दमन का परिणाम यह हुआ कि मजदूरों के गुप्त संगठन स्थापित हुए। नेता लोग भूगर्भस्थ रहते थे और श्रमिकों का नेतृत्व करते थे। साधारण श्रमिक उनको जानता भी नहीं था किन्तु उनकी आज्ञा वा पालन होता था। प्रत्येक श्रमिक को संघ का सदस्य बनते भय मापद लेनी पड़ती थी कि वह संघ की हलचल को किसी पर प्रवट नहीं करेगा। इस प्रकार जहां-जहां आरम्भ

में मजदूर आन्दोलन के विरुद्ध कानून बनाये गए वहा-वहा उसी प्रकार के गुप्त समझौते हो गए।

जर्मनी में जब मजदूर समझौते के विरुद्ध कानून बनाया गया तो वहा भी मजदूरों के गुप्त समझौते हो गए। गुप्त रूप से वहा प्रबल आन्दोलन चलाया गया। मजदूर बार्यंकर्ता लगातार अपने सिद्धान्तों और विचारों का प्रचार करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वहा दो शातिकारी समझौते स्थापित हुए। प्रथम “कानून विरोधियों का सघ” दूसरा “कम्यूनिस्ट सघ”। इसी सघ ने जगत-प्रसिद्ध “कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो” प्रकाशित किया था।

फ्रांस में भी आरम्भ में मजदूर समझौतों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था किन्तु फिर भी गुप्त रूप से वे कार्य करते रहे।

भारत में वास्तव में मजदूर आन्दोलन और मजदूर समझौते का प्रादुर्भाव १९२० के बाद हुआ जबकि प्रथम महायुद्ध के फलस्वरूप अमिक वर्ग में अमूल्यपूर्व जागृति उत्पन्न हुई।

आरम्भ में सभी देशों में मजदूर आन्दोलन और मजदूर समझौते का कठा विरोध हुआ। उनको पद्यवकारी संस्थाएं घोषित किया गया, उनका दमन किया गया। परन्तु आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ।

परन्तु जैसे-जैसे बौद्धिगिक नाति से उत्पन्न होने वाली अमजीवी समस्याएँ भयकर होती गई और सर्वसाधारण ने मजदूरों की दयनीय दशा को देखा वैसे-वैसे उनकी सहानुभूति मजदूरों के प्रति बढ़ती गई और राज्य का कठा रुख कुछ नरम पड़ा। प्रथम त्रिटेन में और बाद को अन्य देशों में मजदूर समझौते की छूट देदी गई और मजदूर तेजी से समाप्त हो गए।

मजदूर आन्दोलन के दो मुख्य लक्ष्य थे। एक लक्ष्य तो यह था कि वे मिल मालिकों से अधिक से अधिक सुविधाएं, अच्छा वेतन और काम के घटों में बही प्राप्त करें और दूसरा लक्ष्य यह था कि वह शासन-यत्र पर अपना प्रभाव ढालकर मजदूर-हित के कानून बनवाकर मजदूरों के स्वाधीनों की रक्षा करें। कालान्तर में मजदूर आन्दोलन का लक्ष्य यह भी बन गया कि वे शासन-यत्र पर अधिकार करके समाज के हाँचे में मूलभूत परिवर्तन

कर दें, जिससे कि समाज में शोषण समाप्त हो जावे। इस प्रकार मजदूर आन्दोलन के दो पक्ष आरम्भ से ही प्रकट हो गए। एक पक्ष औद्योगिक था, और दूसरा राजनीतिक था। औद्योगिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए मजदूर-संघ भालिको से बातचीत करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल करते और सरकार पर प्रभाव डालकर कानून बनवाते हैं। समाज के ढाचे में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए मजदूर आन्दोलन चुनाव के द्वारा अथवा नाति के द्वारा शासन-यत्र पर अपना अधिकार करने में विश्वास रखता है।

औद्योगिक मजदूर आन्दोलन को पहले तो राज्य के दबन का शिकार होना पड़ा परन्तु जब उन्हे सगठन की छूट मिल गई तो उन्हे पूजीपतियों के सगढित विरोध का सामना करना पड़ा। उनके एकमात्र अस्त्र “हड़ताल” को पूजीपतियों ने न्यायालयों में चुनौती दी और कई देशों में न्यायालयों ने “हड़ताल” को गैरकानूनी घोषित कर दिया। किन्तु तब तक श्रमजीवी आन्दोलन सबल हो गया था और सर्वसाधारण में उनके नृभचितक उत्पन्न हो गए थे। अतएव राज्य-सरकारों ने कानून बनाकर मजदूर-संघों का हड़ताल का अधिकार सुरक्षित कर दिया।

क्रमशः सर्वसाधारण, शासकों, तथा स्वयं पूजीपतियों की समझ में यह आ गया कि औद्योगिक अशान्ति और भालिक-मजदूर संघर्ष को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि एक सबल मजदूर सगठन का निर्माण हो। यही कारण है कि क्रमशः राज्य-सरकारें तथा व्यवसायी पूजीपति मजदूरों के सघों को मान्यता देने लगे। आरम्भ में सो व्यवसायी पूजीपति मजदूर-संघों का मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार ही स्वीकार नहीं करते थे। इसके लिए भी श्रमजीवी सगठनों को संघर्ष करना पड़ता था। कालान्तर में मालिक मजदूर-संघों को मान्यता देने लगे और कहीं-कहीं तो मजदूर-संघों ने मालिकों से यह स्वीकार करवा लिया है कि वे अपने कारखाने में किसी ऐसे श्रमिक को नहीं रखेंगे जो कि मजदूर-संघ का सदस्य नहीं है।

मजदूर-संघों के सतत प्रयत्न तथा उनके आन्दोलन के परिणामस्वरूप

आज दिन मजदूरों को बहुत सी सुविधाये प्राप्त हैं और उनके हितों की रक्षा होती है। उदाहरण के लिए प्रत्येक देश में आज फैब्रिटरी अधिनियम बन गए हैं। फैब्रिटरी कानून के अनुसार कामके घटे निर्धारित कर दिए गए हैं। कारखाने के मालिक उससे अधिक काम मजदूरों से नहीं के सकते। सासार के भिन्न-भिन्न देशों में सात या आठ घटे प्रतिदिन निर्धारित कर दिए गए हैं। भारत में कारखानों में कोई प्रौढ़ अमजूदीवी सप्ताह में ४८ घटे से अधिक काम नहीं कर सकता। कानून द्वारा यह निश्चित कर दिया गया है कि चौदह वर्ष से कम के बलिक कारखानों में काम नहीं कर सकते और जब तक वे प्रौढ़ न हो जावे उनके काम के घटे कम रखते गए हैं। स्त्री मजदूरों को रात्रि में काम करने की मनाही कर दी गई है और जोखिम के कार्यों में तथा खानों के अन्दर उनसे कार्य नहीं लिया जा सकता।

कारखाने की इमारत कैसी हो, उसमें मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बिन सुविधाओं की आवश्यकता है इसका भी कानून में उल्लेख कर दिया गया है। जहां मजदूर कार्य करता है वहां उसे क्षमा-क्षया सुविधाये चाहिए इसकी भी राज्य द्वारा कानून से व्यवस्था की जाती है।

काम करते हुए यदि मजदूर को चोट लग जावे, उसका अग-भग हो जावे, अथवा उसकी मृत्यु हो जावे, तो मालिक को क्षतिपूति बरनी पड़ती है। स्त्री मजदूरों को गर्भावस्था में प्रसव का स्वेतन अवकाश दिया जाता है। उनके बच्चों की देखभाल के लिए कारखानों में शिशुग्रहों की व्यवस्था होती है।

कानून द्वारा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी कोई मालिक मजदूर को नहीं दे सकता। आज प्रत्येक सम्य और उन्नत राष्ट्र में न्यूनतम मजदूरी कानून बन गए हैं।

इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा की भी सभी देशों में योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। बेकारी के समय, वीमारी के समय, बृद्धावस्था में, मजदूर को पेशनया भत्ता दिया जाता है। पूजीदादी अर्थ-व्यवस्था में अनायास ही कभी भीषण आर्थिक मदी प्रकट होती तो कभी आर्थिक धूम दृष्टिगोचर होती है। आर्थिक मदी के समय कारखानों में मजदूरों की छटनी कर दी जाती

है और मजदूर अकारण ही बेकार हो जाता है। अतएव सामाजिक सुरक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। मजदूरों के स्वास्थ्य का बीमा किया जाता है।

ओद्योगिक केन्द्रों में मजदूरों को पद्मुक्त जीवन न व्यतीत करना पड़े इसके लिए मजदूर वस्तियों का निर्माण किया जाता है और श्रमजीवी वल्याण बेन्द्र स्थापित किये जाते हैं कि जिसमें निर्धन मजदूर के जीवन में तनिक प्रसन्नता और मनोरजन के क्षण भी उपस्थित हों।

फैक्टरी कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं उसके लिए फैक्टरी निरीक्षक नियुक्त किये जाने हैं जो फैक्टरियों का निरीक्षण करने हैं।

परन्तु यह सब मुविधाये केवल मागने से ही प्राप्त नहीं हो गई। इसके लिए मजदूर-मधों को सतत प्रयत्न और सघर्ष करना पड़ा है। मजदूर-मधों की वार्य-प्रणाली के तीन मुख्य अग हैं। (१) रचनात्मक वार्य, (२) पूजी-पतियों से अधिक से अधिक मुख-मुविधाये मजदूरों के लिए प्राप्त करना और उनके साथ निरन्तर मधर्ष करना, (३) राजनीतिक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य मजदूरों वा शासन-यन्त्र पर अधिपत्य स्थापित करके समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना।

रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों की मुख-मुविधा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरजन, बेकारी तथा बीमारी में आर्थिक सहायता, रहने की मुविधा, सहकारी उभयोक्ता स्टोर, तथा नीकरी दिलाने के लिए ब्यूरो स्थापित करना, इत्यादि सभी वार्य मजदूर-मध करता है।

पूजीपतियों से बातचीत करके मजदूरों के लिए उचित बेतन, अच्छा व्यवहार, रहने की मुविधा, उचित वाम के घटे, सुरक्षा, तथा कारखाने में अन्य मुविधायें प्राप्त करना और यदि बातचीत से अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त न हो तो पूजीपतियों से सघर्ष करना। सघर्ष वो सर्वमान्य प्रणाली हड्डताल करना है। यही कारण है कि हम आये दिन ओद्योगिक केन्द्रों में हड्डताल के समाचार सुनते हैं। परन्तु हड्डताल से सभी को हानि होती है। मजदूरों को उनने दिनों का बेतन नहीं मिलता, उत्पादन रुक जाता है, अतएव मिल-मालिक और सर्वसाधारण को हानि उठानी पड़ती है। ओद्योगिक

अशान्ति अथवा हड्डताल से समाज को भारी हानि उठानी पड़ती है। अतएव हड्डताल को बचाने के लिए सरकार औद्योगिक न्यायालय स्थापित करती है, और पश्च नियुक्त करती है जो दोनों पक्षों की बात सुनकर शगड़े अथवा मतभेद के सम्बन्ध में अपना निर्णय दे देते हैं। फिर भी मजदूर-सघों को बहुधा अपनी मांग को स्वीकार करवाने के लिए सघर्ष करना ही पड़ता है।

राजनीतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने प्रतिनिधियों को व्यवस्थापिका सभाओं में भेजकर मजदूरों के हितों को कानून बनाकर सुरक्षित करना तो मजदूर आन्दोलन का तात्कालिक उद्देश्य होता है। परन्तु अपने उद्देश्यों का प्रचार करके तथा शासन की बागडोर अपने हाथों में लेकर देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना अन्तिम लक्ष्य होता है। जो उम्र कम्यूनिस्ट विचारधारा से अनुप्राणित मजदूर-सघ है, वे रबतमय क्रान्ति के द्वारा देश के शासन-सूत्र को अपने हाथ में लेकर सर्वहारा वर्ग का देश में अधिनायकत्व स्थापित कर समाज के हाजे में त्रान्तिकारी परिवर्तन कर देना चाहते हैं। ब्रिटेन तथा योरोप के कर्तिपय देशों में मजदूर-सघों तथा समाजवादी दलों ने चुनाव के द्वारा अपने देश के शासन-सूत्र को अपने हाथ में ले लिया परन्तु सोवियत रूस तथा चीन में रक्तमयी क्रान्ति के द्वारा ही सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हुआ था।

प्रत्येक देश में मजदूर-आन्दोलन अपनी शक्ति के अनुसार ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। जिस देश में मजदूर-आन्दोलन अधिक सबल है वह लक्ष्य के उतने ही अधिक समीप पहुँच गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक श्रमजीवी आन्दोलन

श्रमजीवियों का राजनीतिक आन्दोलन केवल अपने देश की सीमा के अन्तर्गत ही सीमित नहीं रहा, उसने अन्तर्राष्ट्रीय रूप भी धारण किया। श्रमिकों का राजनीतिक उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन स्थापित करने का लक्ष्य यह था कि यदि सारा भर के मजदूरों में वर्ग-चैतन्य उदय हो गया और वे संगठित हो गए तो सर्वहारा वर्ग के हाथों में अपने-अपने देशों की शासन-

सत्ता आ जावेगी। इसी उद्देश्य से यह अन्तर्राष्ट्रीय सगठन स्थापित हुए थे।

प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक श्रमजीवी सगठन मार्क्स के प्रयत्नों से १८६४ में स्थापित हुआ। १८६२ में नैपोलियन तृतीय ने फ्रेंच मजदूरों के एक प्रतिनिधिमण्डल को लदन में प्रदर्शिनी देखने के लिए भेजा। मार्क्स उस समय लदन में ही था। उसने इस अवमर का लाभ उठाया और फ्रेंच प्रतिनिधियों से एक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी मगठन की स्थापना के सम्बन्ध में विचार विनिभय किया। फ्रेंच मजदूरों के सहमन होने पर १८६४ में मार्क्स ने एक अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन बुलाया और प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-घर की स्थापना हुई। स्वयं मार्क्स ने इसका विद्यान बनाया और उसके संगठन में प्रमुख भाग लिया। कुछ ही वर्षों में योरोप के भिन्न-भिन्न देशों में उसकी शाखायें स्थापित हो गईं और इस अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सगठन के वार्षिक सम्मेलन होने लगे। इस अन्तर्राष्ट्रीय मगठन से पूजीपनियों तथा उनसे प्रभावित अनुदार सरकारें आतंकित और भयभीत हो गईं। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय संघ कोई इतना प्रबल और शक्तिवान् सगठन नहीं था कि जिससे इतना भयभीत होने की आवश्यकता थी। आरम्भ से ही उसमें घोर मतभेद था और अराजकतावादी बकूनिन आरम्भ से ही मार्क्स को हटाकर उसका नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहता था। अन्त में १८७२ की कांग्रेस में दोनों दलों में कड़ा संघर्ष हुआ और बकूनिन को उसके समर्थकों सहित सगठन से निकाल बाहर किया गया। परन्तु इस फूट के अनिष्ट प्रभाव से प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय संघ अत्यन्त निर्वल और शक्तिहीन हो गया। उसकी सदस्यता और प्रतिष्ठा गिरती गई और निराश होकर मार्क्स उसके प्रधान कार्यालय को न्यूयार्क में ले गया जहाँ वह १८७६ में समाप्त हो गया।

द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म १८८९ में हुआ। उस वर्ष पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सभी देशों के समाजवादी प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। उक्त सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि प्रति तीसरे वर्ष इसी प्रकार के सम्मेलन किये जावे। म्यारह वर्ष उपरान्त एक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी व्यूरो की ब्रूसल्स में स्थापना की गई जिसका उद्देश्य भिन्न-भिन्न देशों के

थ्रमजीवी आन्दोलन का एक दूसरे से सम्बन्ध बनाये रखना था। १९१४ तब इस सगठन से चौबीस देशों के थ्रमजीवी आन्दोलन सम्बन्धित हो चुके थे। इसी समय प्रथम महायुद्ध आरम्भ हो गया और यह अन्तर्राष्ट्रीय सगठन समाप्त हो गया। परन्तु १९१९ में इसका पुनर्सगठन किया गया और योरोप के देशों के अधिकाश समाजवादी दल इसे सम्बन्धित हो गए। इसका कार्यक्रम वैधानिक उपायों से समाजवाद की स्थापना करना था।

तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय थ्रमजीवी सघ अथवा कामिन्टन मास्को में १९१९ में स्थापित हुआ। यह बोलशेविक सगठन था जिसका लक्ष्य वर्ग-संघर्ष के द्वारा सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना था। योरोप के भिन्न-भिन्न देशों की कम्युनिस्ट पार्टियां इससे सम्बन्धित थीं। परन्तु इसकी शक्ति और प्रतिष्ठा सोवियत रूस के कारण तथा उसी सरकार की सहायता और समर्थन के कारण थी। १९२४ में स्टालिन के सत्तालृप होने पर उसको क्रमशः कम प्रोत्साहन दिया जाने लगा और १९४३ में वह भग कर दिया गया।

एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। थ्रमजीवी राजनीतिक आन्दोलन शत प्रतिशत थ्रमजीवी नहीं होता, उसमें मध्यमवर्ग का सहयोग होता है और बहुधा नेतृत्व उन्हीं के हाथ में होता है। एक प्रकार से देखा जावे तो बुद्धिवादी मध्यम श्रेणी के अ्यक्ति थ्रमजीवियों का प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। परन्तु मजदूर-संघ बुद्ध मजदूरों का सगठन होते हैं और उनका नेतृत्व भी उसी वर्ग के लोगों के हाथ में होता है। अतएव औद्योगिक थ्रमजीवी आन्दोलन ही थ्रमजीवियों का बुद्ध आन्दोलन होता है।

यदि देखा जावे तो औद्योगिक थ्रमजीवी आन्दोलन औद्योगिक शान्ति की देन है। जब कि पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था का विकास उस सीमा तक हो जाता है कि थ्रमजीवी को मालिक बनने की कोई सम्भावना नहीं रहती, जबकि उसको यह भान हो जाता है कि वह सदैव के लिए मजदूरों की श्रेणी में रहेगा और पूजीपति वी तुलना में अत्यन्त निर्वल है तो वह आत्मरक्षा के लिए सगठित होता है और उसमें वर्ग-चेतन्य जागृत होता है। आज सासार के

प्रत्येक देश में औद्योगिक मजदूर संगठन स्थापित हो चुके हैं, किमो-किमी देश में तो वे अत्यन्त मबल और शक्तिवान् हैं।

मजदूर संगठन का ढाचा

मजदूर-घरों का स्पष्ट भिन्न-भिन्न होता है। परन्तु मोटे स्पष्ट में दो प्रकार के मजदूर-संघ होने हैं। एक क्रिया (क्रैफ्ट) के अनुसार, दूसरे घरों के अनुसार। उदाहरण के लिए यदि वस्तु तैयार करने वाले घरों में बुनकरों का एक संघ हो, कितियों का दूसरा, तथा रगाई करने वालों का तीसरा तो हम इने क्रिया के अनुसार संगठित मजदूर-संघ कहेंगे। इनके विपरीत घरों के आधार पर संगठित यूनियन होती है। हम प्रकार की यूनियन की विशेषता यह है कि जो भी मजदूर उस घरे विशेष में काम करता है फिर वह चाहे जो भी क्रिया करता हो, चाहे जिस विभाग में हो, वह उस संघ या यूनियन का सदस्य हो सकता है। आजकल अधिकांश यूनियन घरों के अनुसार संगठित हैं।

यूनियनों की फेडरेशन या संघ

प्रत्येक घरे में जो भिन्न-भिन्न औद्योगिक केन्द्रों की यूनियन है वे अपना एक राष्ट्रीय संघ बना लेती है। उदाहरण के लिए बम्बई अहमदाबाद, शोलापुर, बानपुर, नागपुर, मद्रास इत्यादि सूती वस्त्र व्यवसाय की यूनियनों ने "टैक्सटाइल लेबर फेडरेशन" का निर्माण किया है। इस प्रकार उम्म घरों में काम करने वाले ममी श्रमजीवी एक राष्ट्रीय संघ की अधीनता में संगठित हो जाते हैं।

विन्तु केवल भिन्न-भिन्न घरों के राष्ट्रीय संघों से ही समस्या का हल नहीं हो जायेगा। वहाँ सी मजदूरों की समस्याएँ और प्रब्लेम्स होने हैं, जोकि ममी घरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक समान महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मजदूरों के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, एक मंच आवश्यक होता है। अतएव प्रत्येक देश में मजदूरों की कांग्रेस होती है जिसमें ममी घरों के राष्ट्रीय मजदूर-संघ तथा मजदूर यूनियनों सम्बन्धित होती है।

आजका मजदूर आन्दोलन शुद्ध औद्योगिक आन्दोलन नहीं रह गया है। उसका उद्देश्य केवल मजदूरों के लिए सुख-सुविधा तथा उचित पारिश्रमिक प्राप्त करना ही नहीं है बरन् उसका राजनीतिक लक्ष्य भी है। सच तो यह है कि भिन्न-भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाले दल समर्गित मजदूर-शक्ति का उपयोग अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य शासन-सूत्र पर वैधानिक ढग से अथवा रक्तमय जान्ति के द्वारा अधिकार प्राप्त करना है और फिर समाज के ढांचे को बदल देना है। जो नरम समाजवादी विचारधारा के राजनीतिक दल है वे वैधानिक ढग से शासन-सूत्र पर अधिकार करके उद्योग-घंघों का राष्ट्रीयकरण कर देता चाहते हैं और उनका विश्वास है कि घंघों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से और मजदूरों की सरकार स्थापित हो जाने से मजदूरों को पूर्ण सुख-सुविधा, सम्मानपूर्ण जीवन तथा मानवोचित व्यवहार प्राप्त होगा और उनका जीवनमान बहुत ऊचा उठ जायेगा।

कम्यूनिस्ट विचारधारा के लोगों की मान्यता है कि वैधानिक ढग से कभी-भी मजदूर वर्ग सत्तारूढ़ नहीं हो सकता, वर्ग-संघर्ष के द्वारा क्रान्ति के परिणामस्वरूप ही उनके हाथ में सत्ता आ सकती है। एक बार क्रान्ति सफल होने पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित कर देना चाहिए तभी सर्वहारा वर्ग का कल्याण हो सकता है।

इन दो विचारधाराओं के कारण प्रत्येक देश में श्रमजीवी आन्दोलन दो पृथक् शिविरों में बटा है। किसी-किसी देश में राष्ट्रीय विचारधारा के राजनीतिक दलों ने इन दोनों से पृथक् अपने प्रभाव में मजदूर आन्दोलन को जन्म दिया है। इस प्रकार हमें कहीं-कहीं मजदूर तीन शिविरों में विभाजित दिखलाई पड़ता है। (१) राष्ट्रीय विचारधारा वाले मजदूर-संघ (२) समाजवादी विचारधारा वाले मजदूर-संघ और (३) कम्यूनिस्ट विचारधारा वाले मजदूर-संघ।

भारत में मजदूर समठन

वास्तव में भारतीय मजदूर समठन का जन्म प्रथम महायुद्ध के समय

हुआ। मैं तो श्री मापुरजी सोहरावजी वगाची लया श्री नारायण मेघजो लोखडे वर्ष १८८० में पूर्व ही मजदूरों में बार्य करते थे। श्री लोखडे ने भारत में मवंप्रथम नष्ट 'कामगार हिन्दूशंक मभा' इस स्थापना १८८२ में दी और प्रथम मजदूर पश्च "दीनबन्धु निकाला। परन्तु वास्तविक मजदूर-आन्दोलन प्रथम महापुढ़ के पश्चात् ही आरम्भ हुआ। उसका कारण यह था कि तबूतक भारत में एचेट मस्ता में कारतान स्थापित हो गए थे। पुढ़ के कलस्वरूप महमार्द बहुत अधिक हो गई थी और एक ओर मिल-मालिहों को तिजोरियों में सोना बरम रहा था और दूसरी ओर मजदूर की आदिक स्थिति दर्शायी हो गई। इन कारण मजदूर अबूध हो गया। किर लाडों की मस्ता में जो भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और जब वे नेनाएं तोड़ दी गई तो वे लोग उदोग-धन्धों में मजदूरों की भानि बार्य करने लगे। यह मजदूर योरोप में रह चुके थे बनएव वे वहाँ के मजदूरों के नम्मके में आये और उन्होंने भारत में मजदूरों की दर्शायी स्थिति दो वहाँ के मजदूरों को सम्मझ अवस्था से तुलना की। बनएव उनके विचारों में एक कहानी हो गई। वे उन विचारों को अपने साथ कारतानों में भी लाये और भारतीय मजदूरों में भी अपनी दर्शायी स्थिति से अमन्तोप उत्तम हुआ। इधर बोलशेविक कानिं हुई और सोवियत स्म में सर्वहारा वर्ग अधिनायक बन गया। इसका सुनार के मजदूरों पर बहुत अधिक मनो-वैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और भारत का मजदूर भी उनके प्रभाव ने जहाना नहीं रहा। उसी समय राष्ट्रपिना महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष आरम्भ हुआ और उन्हें भी मजदूर अनुशासित हुए। उनिहें राष्ट्रीय नेताओं ने इन समय मजदूर समस्याओं में रचि दिखाना आरंभ की, बनएव मजदूरों को योग्य नेतृत्व प्राप्त हो यथा। इनमें स्वर्गीय लाला लालपत्रराय मुख्य थे। इनके अनिरिक्त व्यूनिस्ट पार्टी वा भी भारत में जन्म हुआ और उन्होंने मुख्यतः मजदूरों में ही काम करना आरम्भ किया। इहीं सब कारणों से भारत में १९१९-२० में मजदूरों में अमूर्त्युर्ज जागृति उत्पन्न हुई और लगभग प्रत्येक घन्थे में मजदूर-न्य श्वापित हो गए और

मजदूरों ने प्रथम बार पूजीपतियों को चुनौती दी। १९२० में ही भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। परन्तु आरम्भ से ही मजदूर आन्दोलन में नरम और गरम दल में धोर मनमेद था। इसका परिणाम यह हुआ कि १९२९ में मजदूर आन्दोलन में फूट पड़ गई। कम्यूनिस्टों के प्रभाव में जो मजदूर-संघ थे वे ट्रेड-यूनियन कांग्रेस में रहे और नरमदल बालों ने एक पृथक् अखिल भारतीय संगठन स्थापित किया। बहुत कुछ प्रयत्नों के फलस्वरूप १९३८ में फिर मजदूर आन्दोलन में एकता स्थापित हुई और सब मजदूर-संघ ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ सम्बद्ध हो गए। परन्तु जब छितोय महायुद्ध हुआ और जैसे ही जरमनी ने रूस पर आक्रमण किया कम्यूनिस्टों ने इस युद्ध को जनवादी युद्ध घोषित कर दिया तथा उसकी सफलता के लिए मजदूरों से कहना आरम्भ किया कि वे अधिक घटे बाम बरके भी सूब उत्पादन करें और अपनी मागों को न रखें। कांग्रेस उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद से सघर्ष कर रही थी। राष्ट्रपिता के आवाहन पर 'भारत छोड़ो' संग्राम छिड़ा हुआ था अतएव कांग्रेस के अन्दर समाजवादियों के नेतृत्व में जो मजदूर संगठन थे वे फिर ट्रेड यूनियन कांग्रेस से पृथक् हो गए। भारत के स्वतंत्र हो जाने पर समाजवादी कांग्रेस से पृथक् हो गए। अतएव आज देश में मजदूर आन्दोलन तीन शिविरों में बटा हुआ है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आई यन टी यू सी) कांग्रेस के प्रभाव में है, 'ट्रेड यूनियन कांग्रेस' कम्यूनिस्टों के प्रभाव में है और "हिन्द मजदूर पचायत" समाजवादी प्रजापार्टी के प्रभाव में है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवी संघ

प्रथम महायुद्ध के उपरान्त १९१९ में बासाई संघ के अनुसार जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवी संघ की स्थापना हुई। आज यह संघ सयुक्त राष्ट्र संघ की अधीनता में सासार भर के मजदूरों के लिए सुख-सुविधा वा व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहा है। यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवी सम्मेलनों वा आयोजन करता है। इन सम्मेलनों में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र से तीन प्रकार

के प्रतिनिधि आते हैं। मजदूरों के प्रतिनिधि, पूंजीपतियों के प्रतिनिधि और सदस्य राष्ट्र की सरकार के प्रतिनिधि। इन सम्मेलनों में मजदूरों के सम्बन्ध में जो निर्णय लिये जाते हैं उनको सदस्य राष्ट्र बहुत करके कार्यान्वित करते हैं। इस समठन से प्रत्येक देश के अंतर्गत श्रमजीवी आनंदोलन को बल मिला है। भारत भी उसका एक सदस्य है।

अध्याय दसवां

साम्राज्यवाद

ओद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप बहुत-सी नई वस्तुओं की माग बढ़ गई। कारखानों में बहुत बड़ी राशि में कच्चे माल की आवश्यकता होने लगी और कारखानों में अनन्त राशि में बनने वाले तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता अनुभव हुई। अतएव व्यापार का स्वरूप ही बदल गया। परन्तु इस प्रकार का व्यापार तभी सम्भव था कि जब यातायात तथा गमनागमन के स्वरूप में परिवर्तन हो। जब यातायात के साधनों में क्रान्ति हुई और रेल तथा स्टीमर का आविष्कार हुआ तो उसके परिणामस्वरूप व्यापार में क्रान्ति हो गई। जिन वस्तुओं का पहले व्यापार नहीं होता था उनका व्यापार होने लगा। जिन देशों में ओद्योगिक क्रान्ति पहले हुई उनमें बड़े-बड़े ओद्योगिक केन्द्र स्थापित हो गये जहाँ बहुत बड़ी सख्ता में मजदूर जमा हो गए। अस्तु, ओद्योगिक राष्ट्रों को तीन वस्तुओं की अनिवार्य आवश्यकता होने लगी। नगरों में बढ़ती हुई जनसख्ता के लिए खाद्य पदार्थ, कारखानों के लिए कच्चा माल, तथा तैयार माल की स्थपत के लिए विस्तृत बाजार। यह हम पहले ही कह आये हैं कि ओद्योगिक और व्यापारिक क्रान्ति सर्वप्रथम इलैण्ड में हुई, उसके बाद त्रिमूर्ति अन्य योरोपीय देशों ने ओद्योगिक तथा व्यापारिक क्रान्ति का अनुभव किया। यह सभी देश छोटे देश थे। न तो उनके पास इतनी भूमि थी कि वे अपनी बढ़ती हुई ओद्योगिक जनसख्ता के लिए यथेष्ट खाद्य पदार्थ उत्पन्न बर सकते और न वे कारखानों के लिए यथेष्ट कच्चा माल ही उत्पन्न करने की क्षमता रखते थे और न उनके देश में वह माल जो उनके कारखानों में तैयार किया जाता था खापाया जा सकता था। मशीनों तथा भाष के आविष्कार के उपरान्त भी ओद्योगिक क्रान्ति का कोई अर्थ नहीं होता और वह कभी सफल नहीं होती यदि इन तीन समस्याओं का हल नहीं निकाला जा

सकता। इन तीनों समस्याओं का हल तभी निकल सकता था कि जब वह देश अपने उपनिवेश स्थापित करे अथवा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े परन्तु प्राकृतिक देन को दृष्टि से धनी देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करे। कालातर में एक समस्या इन औद्योगिक राष्ट्रों के सामने और भी खड़ी हो गई थी। उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी अतएव यदि उनके लिए बाहर कोई स्थान नहीं होता तो उनके सामने बेकारी की समस्या भीषण रूप से उठ खड़ी होती। अतएव प्रत्येक उपनिवेशील औद्योगिक राष्ट्र के लिए अपनी जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थ, कारखानों के लिए कच्चा माल, तैयार माल की खपत के लिए विस्तृत बाजार और बेकारों के लिए नया देश चाहिए था। यह तभी सम्भव था जब वह देश अपने नये उपनिवेश स्थापित करे अथवा निर्बंल औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े परन्तु प्राकृतिक दृष्टि से धनी देशों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करे। यही कारण था कि योरोप के तत्कालीन राष्ट्रों में उपनिवेशों के लिए भीषण प्रतिस्पर्धा उठ खड़ी हुई। प्रत्येक राष्ट्र नये देशों पर तथा निर्बंल धनी राष्ट्रों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक-दूसरे से सधर्य करने लगे। यही से साम्राज्यवाद का उदय हुआ। इस प्रकार आधुनिक साम्राज्यवाद का जन्म जहा औद्योगिक तथा व्यापारिक क्रान्ति का कारण था वहा उसका परिणाम भी था।

यह हम पहले ही लिख चुके हैं कि रात्रहवी शताब्दी में (१६०० से १७५०) लंक भारत के लाभदायक व्यापार में हिस्सा लेने के लिए तत्कालीन उन्नत योरोपीय राष्ट्रों में भीषण प्रतिस्पर्धा उठ खड़ी हुई थी। तुकों से धर्म-मुद्दों के कारण भारत और योरोप का स्पल मार्ग अवश्य हो गया था और भारत से व्यापार बढ़ हो गया था। अस्तु, योरोपीय देशों के साहसी नाविकों ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजते-खोजते नये महाद्वीपों को ढूढ़ निकाला और विदेशी व्यापार के लिए कम्पनिया स्थापित की। उस समय विदेशी व्यापार बहुत बड़ा और बाजारों का कल्पनातीत विस्तार हुआ क्योंकि ब्रिटेन के पास एक बहुत विशाल साम्राज्य था। अस्तु, उसको बहुत विस्तृत बाजार मिला। उसे बाजार के लिए अधिक माल चाहिए था, अस्तु ब्रिटेन में उत्पादन

वी प्रणाली में परिवर्तन हुआ और उत्पादन के बढ़ाने के लिए नये आविष्कारों की आवश्यकता हुई। यही कारण था कि ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक ज्ञानि हुई। परन्तु औद्योगिक ज्ञानि और व्यापारिक ज्ञानि होने के उपरान्त उपनिवेश और अधीन राज्य औद्योगिक ज्ञानि को सफल बनाने के लिए आवश्यक हो गए। किसी भी उत्पन्न देश के औद्योगिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि के लिए एक विस्तृत साम्राज्य की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। अस्तु यह कहना ठीक ही है कि जहा साम्राज्य औद्योगिक ज्ञानि का जनक था वहा उसका परिणाम भी था। यह कहना अविक सही होगा कि औद्योगिक ज्ञानि का प्रारम्भ करने में साम्राज्य का हाथ रहा परन्तु औद्योगिक ज्ञानि को सफल बनाने के लिए साम्राज्य की नितान्त अनिवार्य आवश्यकता अनुभव होने लगी।

साम्राज्य की देश की समृद्धि के लिए तत्कालीन शासक कि अनिवार्य आवश्यकता मानते थे यह इसी से मिछ है कि तत्कालीन प्रधान मंत्रियों ने अपने देश के प्रतिनिधियों के सामने साम्राज्यवादी नीति का समर्थन करते हुए कहा था कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश समृद्धिशाली और बलवान् हो तो हमें साम्राज्य का निर्माण करना होगा। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री चैम्बरलेन ने एक बार साम्राज्यवाद का समर्थन करते हुए पार्लियामेंट में कहा था “साम्राज्य ही व्यापार है”। एक दूसरे अवसर पर ब्रिटेन के व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मडल से बात बरते हुए चैम्बरलेन ने कहा था, “जिन सानाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का हम आज सामना कर रहे हैं, उनका एकमात्र हल में साम्राज्य विस्तार में ही देखता हूँ। उसके अतिरिक्त अपनी समस्याओं को हल करने का भुजे कोई दूसरा उपाय नहीं दिखलाई देता। जब काम-धधा बहुत अधिक मात्रा में होता है तभी जनता समृद्धिशाली बनती है और काम-धधे को पत्तपाने के लिए बाजार चाहिए। यह तभी सम्भव है कि जब हम अपने साम्राज्य का विस्तार करे।”

फ्रास में जुलेस फैरी ने भी लगभग इन्ही शब्दों में फ्रास की साम्राज्यवादी नीति का फ्रैंच पार्लियामेंट में उत्साह के साथ समर्थन किया था। १८८५

मेरे फैंच पालियामेट मेरे भाषण देते हुए उसने कहा कि 'योरोप के देश एक दूसरे के लिए अपने द्वार बद करते जा रहे हैं। अतएव फ्रास की जनसभ्या की समृद्धि के लिए यह नितात आवश्यक है कि हमारे उद्योग-धधों के लिए, हमारे निर्यात के लिए और हमारी पूजी के लिए कोई क्षेत्र प्राप्त हो और यह तभी हो सकता है कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करे।' योरोपीय राजनीतिज्ञों के ऊपर लिखे उद्गार इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि योरोपीय राष्ट्र साम्राज्य को अपनी समृद्धि का मुख्य कारण मानते थे और यही कारण था कि उन्होंने अपने-अपने लिए विस्तृत साम्राज्य का निर्माण करने के लिए परस्पर समर्पण करना आरम्भ कर दिया।

उन्हींसबी भलाक्षी मेरे साम्राज्य विस्तार के तीन मुख्य प्रेरक कारण थे (१) औद्योगिक तंयार माल के लिए बाजार (२) देश की पूजी को विछड़े हुए परन्तु प्राकृतिक देन के घनी देशों में लगाने की सुविधा, (३) बढ़ती हुई जनसभ्या के लिए नये प्रदेश। इन्हीं तीन कारणों से प्रत्येक औद्योगिक सबल राष्ट्र को विस्तृत साम्राज्य की आवश्यकता अनुभव होने लगी और साम्राज्यवाद का उदय हुआ।

साम्राज्यवाद के उदय की प्रेरक शक्ति आर्थिक लाभ थी परन्तु साम्राज्य स्थापन के उपरान्त पूजीपति व्यवसायों, नवीन देशों को दूड़ निकालने वाले साहस्री नाविक, तथा धर्मचार्य पादरी थे। इन्हीं की सहायता से योरोपीय राष्ट्रों ने अपने लिए विस्तृत साम्राज्यों की स्थापना की।

पूजीपति व्यवसायी साम्राज्यवाद का एक महत्वपूर्ण दूत था। भारत, लका तथा बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत लाने में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने क्या-क्या प्रयत्न नहीं किए यह प्रत्येक भारतवाभी जानता है। भारत में जहा केन्द्रीय सरकार की शक्ति समाप्त हो गई थी और छोटे-छोटे राजे और नवाब स्वतंत्र शासक बन गए थे वहा ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने एक को दूसरे से लड़ाकर त्रस्त अपना बल बढ़ाया और अन्त में सम्पूर्ण देश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जहा शासन इतना निर्वल नहीं था वहा यदि देश में कोई अशान्ति होती तो वे विद्रोहियों की सहायता करते। इस प्रकार

वहा के शासन को निर्बल कर देते। किसी-किसी देश में यदि शासक विलासी और दुश्चरित्र होता और इस कारण राज्य का धन पानी की तरह बहाता और यदि उसे आर्थिक सकट उत्पन्न हो जाता तो यह धन-कुबेर आगे बढ़कर उसे क्रृष्ण देते और जब उस पर इतना क्रृष्ण हो जाता कि सरलता से वह नहीं चुका सकता तब यह साम्राज्यवादी दूत उस पर दबाव डालते। किसी प्रदेश की मालगुजारी वसूल करने का, तटीय कर उगाहने का अधिकार प्राप्त कर लेते और यदि शासक इसके लिए तैयार नहीं होता तो इन व्यवसायी पूजी-पतियों के देश की सरकार अपनी सेना भेजकर उस शासक को विवश कर देती कि वह उसकी अधीनता स्वीकार करे। इस्ट इंडिया कम्पनी का बगाल की मालगुजारी वसूल करने का अधिकार तथा चीन के निर्बल मंचू सम्बाटों का योरोपीय राष्ट्रों को कतिपय बदरगाहों पर आयात कर तथा निर्यात कर वसूल करने का अधिकार देना इसके उदाहरण है। मिस्र में जो ब्रिटेन का साम्राज्य स्थापित हुआ वह केवल अपेक्षा पूजीपतियों की देन थी। मिस्र का तत्कालीन शासक इस्माइल पाशा, विलासिता में ढूबा हुआ रगरेलियों में मस्त रहता। वह धन पानी की तरह बहाने लगा, खजाना खाली हो गया, कर बढ़ाये गये, देश निर्धन हो गया, फिर भी इस्माइल की तृप्ति नहीं हुई। चतुर विदेशी पूजीपतियों ने उसको क्रृष्ण देना आरम्भ कर दिया। इन साम्राज्यवादी देशों के अग्रदूत पूजीपतियों से क्रृष्ण लेने का परिणाम यह हुआ कि मिस्र को अपनी स्वाधीनता से हाथ धोना पड़ा। इंग्लैण्ड के चतुर प्रधानमंत्री डिसरेली ने पाशा के अर्थसकट से लाभ उठाकर चालीस लाख पौंड के उसके स्वेज नहर के हिस्से खरीद लिए। किन्तु मिस्र सरकार की आर्थिक दशा बिगड़ती ही गई। साम्राज्यवाद के अग्रदूत उसे अधिकाधिक क्रृष्ण देते गए और जैसे-जैसे इस्माइल पर क्रृष्ण का बोझा बढ़ता गया वैसे ही दैसे महाजनों का प्रभाव बढ़ता गया। अन्त में अप्रेजो ने दबाकर मिस्र के शासक को राज्य के अर्थ-विभाग को अप्रेजो के अधिकार में देने पर विवश कर दिया। अप्रेज अर्थसचिव नियुक्त हुआ और न्रमश वह शासन के प्रत्येक विभाग में हस्तक्षेप करने लगा। जब इसके चिरोधस्वस्य मिस्र में विद्रोह हुआ तो अप्रेजी सेनाओं न मिस्र का

धोर दमन किया और मिथ्र पर अपना सत्करण स्थापित कर दिया। बरमा, लंका, मलाया, इडोचीन और चीन में भी यही इतिहास दोहराया गया। चीन की स्वतंत्रता का दीपक बिलकुल बुझने से बच गया क्योंकि उस पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हस्त सभी की गिर्द दृष्टि लगी हुई थी और महा राष्ट्र चीन के बटवारे पर इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों में कोई भी समझौता नहीं हो पाता था। ईरान में साम्राज्यवादी प्रभाव बढ़ने का कारण भी ईरान के शाह को अप्रेज पूजीपतियों के द्वारा क्रम दिया जाना ही था। सध्येष में हम यह कह सकते हैं कि एशियाई राष्ट्रों पर योरोपीय साम्राज्यवादी राष्ट्रों का प्रभुत्व स्थापित करने में यह पूजीपति व्यवसायी मुख्य सहायक थे। किसी देश में जब यह व्यापारी देखते कि राज्य सरकार निर्बल है तो उस देश के नियमों की अवहेलना करने लगते और यदि वहां की सरकार उनको दड़ देना चाहती तो इसी बहाने उनके देश की सरकार उस निर्बल राष्ट्र पर आक्रमण कर देती और उसपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर देती।

साम्राज्यवाद के दूसरे अध्रद्वात् वे साहसी नाविक पर्यटक थे जिन्होंने नये-नये देशों को ढूढ़ निकाला और वहां अपने देश का आधिपत्य स्थापित किया। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के उपनिवेश इन्हीं साहसी पर्यटकों के द्वारा उनके देशों के अधिकार में गए। अफ्रीका में योरोप के साम्राज्यवादी राष्ट्रों का आधिपत्य स्थापित करने में स्टैनले, बुगाड, मार्चेंड और पीटर का बहुत बड़ा हाथ था। स्टैनले ने जब कागो बेसिन को ढूढ़ निकाला तो बैलजियम के चतुर राजा ल्योपोल्ड ने वहां कागो-फ्री-स्टेट की स्थापना की और उसे बैलजियम साम्राज्य के अन्तर्गत ले लिया। इसी प्रकार अफ्रीका के योरोपीय राष्ट्रों के शिकार होने के मुख्य कारण लुगार्ड, मार्चेंड तथा पीटर थे जिन्होंने अफ्रीका के भिन्न-भिन्न भागों को ढूढ़ निकाला और उसके परिणामस्वरूप अफ्रीका का साम्राज्यवादी राष्ट्रों के बीच बटवारा हो गया।

साम्राज्यवाद के तीसरे दूत धर्माचार्य ईसाई पादरी थे। वे इन नवीन और पिछड़े देशों में जाते और वहां के रहने वालों के धार्मिक विश्वासों की

हसी उड़ाते, उनके पूज्य धर्मचार्यों के लिए अपशब्द कहते, और उनके धर्मस्थानों में अभद्र व्यवहार करते और यदि भास्तव्यवश वहा के निवासी योड़ा भी उपद्रव करते तो फिर उनके देश की सरकार को हस्तक्षेप करने का बहाना मिल जाता। चीन में यहें दुर्घटना हुई। दो जरमन ईसाई धर्म-प्रचारक चीनियों द्वारा उनके धार्मिक स्थानों में अभद्र व्यवहार करने के कारण मार डाले गए। बस फिर क्या या जरमन सरकार ने चीन में सैन्य सचालन किया, निर्बंल भचू सम्मान को विवश होकर अधो-चाल बदरगाह के समीपवर्ती अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रदेश से हाथ धोना पड़ा। जरमनी ने उस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। साम्राज्यवाद के रक्षितम इतिहास में जहा पूजीयति उच्चोगपतियों का साम्राज्य विस्तार में बहुत हाथ रहा वहा इन धर्मप्रचारकों वा भी कुछ कम हाथ नहीं रहा।

यदि एशिया के कतिपय देश, जैसे चीन तथा ईरान और अरब अर्ध स्वतन्त्र बने रहे तो उनका एक मात्र कारण यह था कि साम्राज्यवादी राष्ट्रों में उनके बटवारे के सम्बन्ध में कोई समझौता न हो सका और उनकी ईर्षा और परस्पर मतभेद के कारण नाम मात्र को इन देशों की स्वतन्त्रता बनी रही। परन्तु इन देशों में भी साम्राज्यवादी राष्ट्र वहा के निर्बंल शासकों से उनके देश के भिन्न-भिन्न भागों में व्यापार तथा उच्चोग-धधों को स्थापित करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त कर लेते थे। चीन में तथा अन्य देशों में ब्रिटेन, रूस, जरमनी फ्रास ने आर्थिक विशेष अधिकार तो प्राप्त कर ही लिए थे वहा न्याय सम्बन्धी विशेषाधिकार भी उन्हे प्राप्त थे। कोई योरोपियन किसी जुम्मे में किमी चीनी न्यायालय में न्याय के लिए उपस्थित नहीं किया जा सकता था। उनके लिए विशेष न्यायालय होते थे। कहने का तात्पर्य थह कि एशिया तथा अमेरिका के जिन देशों की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता समाप्त नहीं हो गई थी वे भी केवल अर्ध स्वतन्त्र थे और साम्राज्यवादी राष्ट्रों को उनमें विशेषाधिकार प्राप्त थे, वे उनका अनवरत शोषण करते थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक ब्रिटेन, फ्रास और जर्मनी ने बहुत बड़े साम्राज्यों की स्थापना कर ली थी। इटली और रूस भी साम्राज्यवादी राष्ट्र

ये किन्तु वे अपनी निर्बलता के कारण बहुत बड़े साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाये। बैलजियम, पोर्टुगाल, तथा हालेंड भी यद्यपि बहुत छोटे राष्ट्र थे किन्तु उन्होंने अपने से बहुत बड़े साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्ध साम्राज्यों के विस्तार का युग था। पोरप के राष्ट्रों ने अन्य महाद्वीपों के निवंल और पिछड़े राष्ट्रों पर अपना अधिकार कर लिया।

योरोपीय साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने इन देशों पर जो अपना अधिकार स्थापित किया था वह केवल उनका आर्थिक शोषण करने के लिए और अपने उद्योगपतियों के लिए लाभ कराने के लिए किया था और देश की अधिक जनसंख्या को बसाने के लिए किया था।

साम्राज्यवादी राष्ट्र छोटे थे, उनके साधन सीमित थे और उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। अतएव उनके लिए आवश्यक था कि वे आधुनिक डग के उद्योग-धर्थे स्थापित करके बढ़ती हुई जनसंख्या को काम दें और उनके जीवन-स्तर को ऊचा उठावे। परन्तु किसी भी राष्ट्र का औद्योगीकरण तभी हो सकता था कि जब उन्हें ऊचा माल प्राप्त हो और तैयार माल के लिये बाजार उपलब्ध हो। कारण वि साम्राज्यवादी राष्ट्रों के पास भूमि इतनी कम थी कि वे स्वयं ऊचा माल उत्पन्न नहीं कर सकते थे। अतएव इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों तथा अधीन राष्ट्रों के प्रति ऐसी नीति अपनाई कि वे उनके लिये बड़े खेतिहार देश बन जावे। यह उपनिवेश तथा अधीन देश अपने प्रभु-देश के लिये कच्चा माल अपने खेतों में, बनों में, तथा खानों से उत्पन्न करते थे और उस कच्चे माल को भिन्न-भिन्न प्रकार की बस्तुओं में परिणत करके प्रभु-देश अपने अधीन साम्राज्य के बाजार में भेज देता था। एक प्रकार से अधीन देश या उपनिवेश अपने प्रभु-देश के खेतिहार थे। प्रत्येक साम्राज्यवादी राष्ट्र के नागरिक बड़ी संख्या में अपने अधीन उपनिवेशों में जाकर बसने लगे और वहां जाकर दागों के मालिक, खानों के स्वामी बने तथा अन्य धर्थे करने लगे। उदाहरण के लिये आस्ट्रेलिया में अंग्रेज सोने की खानों में काम करते, बड़े-बड़े भैंडों के

झुड़ रखते, मलाया में रवर के बाग लगाते थे।

आरम्भ में साम्राज्यवादी राष्ट्रों की यही नीति थी। वे अधीन देशों तथा उपनिवेशों में उच्चोग-धधों की पत्तन देना नहीं चाहते थे। कालान्तर में जैसे-जैसे देश में औद्योगिक उन्नति चरम सीमा पर पहुँचती गई वैसे-वैसे वहाँ के पूजीपतियों को अपनी बढ़ती हुई पूजी को अपने देश में लगाने की सुविधा नहीं रही। अब वे अपनी पूजी को विदेशों में लगाने का प्रयत्न करने लगे।

इन धन-कुबेरों की पूजी आश्चर्यजनक गति से बढ़ रही थी। प्रतिवर्ष जो कल्पनातीत ऊचा लाभ इन धन-कुबेरों को होता था उसको नये धधों में लगाने की आवश्यकता थी। देश में औद्योगिक उन्नति चरम सीमा पर पहुँच जाने के कारण, तथा सभी धधों का पूर्ण विकास हो जाने के कारण अपने देश में उस पूजी को लगाने का क्षेत्र नहीं रह गया था। अतएव पूजी का निर्यात होना आवश्यक था। अतएव इन राष्ट्रों के पूजीपतियों ने अपनी पूजी को अपने उपनिवेशों, अधीन राष्ट्रों में लगाना आरम्भ किया। उनका यह प्रयत्न केवल अपने अधीन देशों तथा उपनिवेशों तक ही सीमित नहीं रहा बरत् वे स्वतंत्र परन्तु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों में भी अपनी पूजी लगाने लगे। परन्तु वे अपनी पूजी को केवल उन्हीं स्वतंत्र देशों में लगाना चाहते थे जिनपर उनके देश की सरकार का कुछ प्रभाव हो। यही कारण है कि वे अपने देश की सरकार पर प्रभाव डालते थे कि वे उन देशों पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करें।

ईरान, ईराक में पिछले पचास वर्षों से जो साम्राज्यवादी राष्ट्रों की कूटनीति काम कर रही हैं और जो वहाँ के देशों की सरकार कभी स्थिर नहीं रह पाती, आवे दिन विप्लव होते रहते हैं तथा राजनीतिक असाति बनी रहती है उसका मूल कारण यह है कि वहाँ की मरुभूमि में नीचे स्थनिज-तेल का अटूट भडार छिपा हुआ है। यह पूजीपति इन देशों में अपना धधा स्थापित करके अपने धन के प्रभाव से वहाँ की राजनीति पर छा जाते हैं। पिछड़े हुए देशों के स्वार्थी राजनीतिज्ञों को खारीदकर वे वहाँ के शासन में

हस्तक्षेप करते रहते हैं और अपने देश की सरकार को भी उस देश के प्रति साम्राज्यवादी नीति बरतने पर विवश कर देते हैं।

प्रकृति-देन के घनी किन्तु निवंल पिछड़े राष्ट्रों की राजनीति को यह पूजीपतियों के बल पर चलाते हैं। कभी-कभी भिन्न-भिन्न देशों के पूजीपतियों के स्वार्थ इन देशों में टकराते हैं और उनमें संघर्ष होता है। उसका परिणाम यह होता है कि इन पूजीपतियों के देशों की सरकारें आपस में टकराती हैं और सासार को युद्ध की विभीषिका वा सामना करना पड़ता है।

१९१४-१९ और १९३९-४५ में जो दो विश्वव्यापी महायुद्ध हुए और जो आये दिन भिन्न-भिन्न देशों में राजनीतिक अव्याप्ति उत्पन्न होती रही है उसका मुख्य कारण भिन्न-भिन्न साम्राज्यवादी राष्ट्रों के आर्थिक स्वार्थों की टक्कर ही है।

बीसवीं शताब्दी में अधीन और विजित राष्ट्रों में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, उन्होंने अपनी दासता का जुआ उतार फेकने के लिए साम्राज्यवादी राष्ट्रों को चुनौती देना आरम्भ कर दिया, और १९५० तक बहुत से अधीन राष्ट्रों ने अपने को दासता के चुगल से मुक्त कर लिया। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद यो आज समाप्त होते दिखलाई देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिस्र, अरब के देश, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, बर्मा, लका, हिन्दू-चीन स्वतंत्र हो गए। शेष पराधीन राष्ट्र भी साम्राज्यवाद के जुए को अपने कधे पर से उतार कर फेंक देने के लिए व्यग्र हैं और ऐसा दिखलाई देता है कि साम्राज्यवाद का अन्त समीप है।

इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि भविष्य में आर्थिक तथा राजनीतिक साम्राज्यवाद अधिक दिनों टिक नहीं सकेगा। परन्तु फिर भी सासार के प्रबल राष्ट्र संसार पर अपना प्रभाव जमाये रखना चाहते हैं। एक ओर सोवियत रूस अपने नेतृत्व में कतिपय देशों का समर्थन कर रहा है; उन कठपुतली देशों की वैदेशिक नीति और कुछ सीमा तक अर्यनीति सोवियत रूस के संकेत पर चलती है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन के नेतृत्व में एक दूसरा शिविर खड़ा हुआ है। प्रत्येक क्षण इन दो शिविरों

मेरे सघर्ष हो जाने की सभावना बनी रहती है। इस शीत युद्ध से आज समस्त विश्व त्रस्त और भयभीत है। ऐसा दिखता है कि साम्राज्यवाद का अन्त नहीं हो रहा है बल्कि साम्राज्यवाद का स्वरूप बदल रहा है। जब तक किसी भी रूप मेरे साम्राज्यवाद जीवित रहेगा तब तक विश्व को महायुद्धों की विभीषिका मेरे से होकर निकलना ही पड़ेगा। यहो कारण है कि भारत किसी भी शिविर में जाना नहीं चाहता। वह जानता है कि विश्व शांति के लिए दोनों शिविर खतरनाक हैं।

अध्याय ग्यारहवां

समाजवाद और समाजवादी अर्थ-व्यवस्था

औद्योगिक क्राति के पूर्व समाज में धन को असमानता अधिक नहीं थी। यद्यपि उस समय भी समाज में थोड़े से धनी व्यक्ति होते थे, परन्तु उनको अपने धन का प्रदर्शन करने का अवसर कम मिलता था और उपभोग के पदार्थ इतने कम थे कि वह धनी व्यक्ति भी अन्य सर्व साधारण की ही भाँति रहने पर विवश होता था। इसके अतिरिक्त उस समय ग्राम तथा नगर समाज इतना प्रबल होता था कि धनी हो अथवा निर्धन, सभी को सामूहिक जीवन व्यतीत करना पड़ता था और समाज की परम्पराओं तथा मर्यादाओं को प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता था। अतएव औद्योगिक क्राति के पूर्व धनी व्यक्ति के न तो रहन-सहन में ही सर्वसाधारण की अपेक्षा कोई विशेष अन्तर होता था और न उसका समाज पर कोई विशेष प्रभाव ही होता था। कहने का तात्पर्य यह कि धनोत्पत्ति का कार्य जितना ही सरल होता है, धन की असमानता समाज में उतनी ही कम होती है।

उदाहरण के लिए जब मनुष्य समाज शिकारी अथवा आखेट का जीवन व्यतीत करता था, और पशु-पक्षियों तथा मछलियों को मार कर अपनी उदर-पूति करता था, उस समय समाजका समाज समानताके आधार पर आधारित था। उस समय समाज में कोई भिन्न-भिन्न बां उत्पन्न नहीं हुए थे। सब मनुष्य एक ही समान रहते थे और उनके आर्थिक हित समान थे। यहा तक कि उस समय स्त्री-पुरुषों में भी धनोत्पत्ति की दृष्टि से कोई भेद नहीं निया जाता था। पुरुषों के साथ-साथ स्त्रिया भी आखेट को जाया करती थी। उस दिन से आज तक धनोत्पत्ति की प्रणाली में जैसे-जैसे उन्नति होती गई

वैसे-ही-वैसे समाज में आर्थिक असमानता उत्पन्न होती रही और व्यक्तिगत तथा वर्ग-भेद बढ़ते गए। जैसे-जैसे धनोत्पत्ति में विशेषीकरण और श्रम विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ती रही और सामाजिक सेवा कर्म में विशेषीकरण और श्रम विभाजन बढ़ता गया, वैसे-ही-वैसे समाज में भिन्न-भिन्न आर्थिक तथा सामाजिक वर्ग उत्पन्न होते गए। परन्तु फिर भी औद्योगिक ऋति के पूर्व समाज में आर्थिक असमानता अधिक नहीं थी।

औद्योगिक ऋति के फलस्वरूप समाज के आर्थिक ढाँचे में ऋतिकारी परिवर्तन हो गया। धनोत्पत्ति में ऐसे ऋतिकारी परिवर्तन का समाज के आर्थिक संगठन पर गहरा प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। औद्योगिक ऋति के फलस्वरूप बड़ी मात्रा का उत्पादन आरम्भ हुआ और भीमकाय पुतली-घर खड़े हुए, व्यापार के तरीके में भी ऋति हुई और एक प्रबल पूजीपति वर्ग का उदय हुआ। इस नवीन परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि समाज में कतिपय व्यक्तियों के पास कल्पनातीत धन एकत्रित हो गया किन्तु समाज के अधिकांश व्यक्ति निर्धन हो गए। औद्योगिक ऋति ने जहां बहुत थोड़े से व्यक्तियों को अत्यन्त समृद्धिशाली धन-कुबेर बना दिया, वहा असल्यों की अत्यन्त निर्धन बना दिया। औद्योगिक ऋति के फलस्वरूप राष्ट्रीय धनोत्पत्ति में बृद्धि हुई परन्तु राष्ट्रीय हित सबर्दन कम हो गया। इसके द्वारा समाज की भौतिक उपति हुई परन्तु उसने मनुष्य की सामाजिक प्रगति को रोक दिया। यह औद्योगिक ऋति की ही देन थी कि समाज में प्रथम बार एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ, जिसके पास न तो भूमि थी और न कोई स्वतंत्र कारीगरी के औजार इत्यादि थे। कहने का तात्पर्य यह कि औद्योगिक ऋति के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के पास उपति के साधन होते थे और वह स्वतंत्र उत्पादक होता था। किसान के पास भूमि, पशु तथा औजार होते थे, कारीगर के पास अपनी कुटिया होती थी और औजार होते थे। किन्तु औद्योगिक ऋति के फलस्वरूप एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया, जिसके पास अपने शरीर के धर्म के अतिरिक्त और कोई भी उपति का साधन नहीं रह गया, जो केवल अपने धर्म को ही दूसरों को बेचकर अपनी उदार-पूर्ति करता था। सारांश यह कि औद्योगिक

क्राति के उपरान्त ही 'सर्वहारा' वर्ग का उदय हुआ। यदि गभीरतापूर्वक सोचा जावे तो औद्योगिक क्राति की यह देन 'सर्वहारा वर्ग' अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण देन थी जिसने समाज में एक निर्धन, परावलम्बी, तथा आश्रद्धीन वर्ग को उत्पन्न कर दिया। जहाँ एक और धनोत्पत्ति करने की क्षमता बहुत बढ़ गई, समाज में धन का उत्पादन बहुत अधिक होने लगा, और इने-गिने व्यक्तियों का बैमब और समृद्धि कुवेर को भी लज्जित करने सकी, वहाँ असरूप व्यक्ति 'सर्वहारा' वर्ग की श्रेणी में पहुँच गए। औद्योगिक क्राति के फलस्वरूप धनोत्पत्ति तथा धन-वितरण की जो नई समस्याएँ उत्पन्न हुईं, उनके फलस्वरूप नए विचारों का जन्म हुआ और दो परस्पर विरोधी विचारधारायें उत्पन्न हुईं। एक विचारधारा ने, 'अर्थशास्त्र' को जन्म दिया और दूसरी विचारधारा ने 'समाजवाद' को जन्म दिया। अर्थशास्त्री तत्वालीन अर्थ-प्रणाली अर्थात् पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था के समर्थक थे, और समाजवादी उसके कठोर आलोचक थे। अर्थशास्त्री आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत उत्पादन के समर्थक थे और समाजवादी राज्य के हस्तक्षेप और सामूहिक उत्पादन के पृष्ठ-पोषक थे।

अर्थशास्त्रियों का मत था कि राज्य राष्ट्र के हितों का संबद्धन तभी कर सकता है कि जब वह पूजी को स्वतंत्रतापूर्वक लाभदायक धंधो की ओर प्रवाहित होने दे, वस्तुओं की मान तथा पूर्ति से मूल्य निर्धारित होने दे, तथा परिश्रम, बुद्धि, साहस तथा योग्यता का उचित पारिश्रमिक मिलने दे। सारांश यह कि राज्य को आर्थिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाज की आर्थिक उभति का आधार शक्तात् जीवन है। जो योग्य, साहसी, कुशल और परिश्रमी है, वे सफल होंगे और जिनमें ये गुण नहीं हैं, वे असफल होंगे और निर्धन जीवन व्यतीत करने और अपने श्रम को धेचने के लिए विवश होंगे। यदि राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप करना चाहेगा तो देश की आर्थिक उन्नति अवश्य हो जावेगी। यही कारण था कि अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि लाभ प्राप्त करने, मूल्य निर्धारण करने तथा व्यक्तिगत संपत्ति का स्वामी होने पर कोई प्रतिवर्ध नहीं होना चाहिए।

जहा अर्थशास्त्रियों ने राज्य को आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप न करने पर बल दिया, वहा समाजवादियों ने धन के व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त करने तथा उत्पादन के साधनों पर राष्ट्र या समाज के अधिकार को स्थापित करने की धोषणा की। सर्वप्रथम फास में कुछ ऐसे विचारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने व्यक्तिगत समति की आलोचना की, उनमें सेट-साइमन, फौरियर, प्राञ्जन, तथा लुइस ड्लैंक प्रमुख थे।

सेट-साइमन ने औद्योगिक श्राति के परिणामस्वरूप होने वाली आर्थिक श्राति के महत्व को समझा था। उसने यह स्पष्ट देख लिया था कि इस आर्थिक श्राति के पलस्वरूप समाज का नेतृत्व भूस्वामियों और सैनिक नेताओं से हटकर उद्योगपति और पूजीपतियों के हाथ में चला जावेगा। उसका कहना था कि जब पूजी कतिपय व्यक्तियों के पास एकत्रित हो जावेगी और वे अपार सपत्नि के स्वरमी बन जावेगे तो उस पूजी के उपयोग से वे मजदूरों द्वारा उत्पन्न धन का अधिकाश भाग स्वयं ले लेंगे और इस प्रकार मजदूर वर्ग का शोषण होने लगेगा। अतएव सेट-साइमन ने व्यक्तिगत सपत्नि को समाप्त कर देने पर बल दिया। व्यक्तिगत सपत्नि अथवा पूजी को समाप्त बरने की जो पद्धति उसने बतलायी, वह अत्यंत सुरक्ष थी। उसका कहना था कि मृत व्यक्ति की सपत्नि या पूजी की उत्तराधिकारी एकमात्र सरकार होनी चाहिए। इस प्रकार कुछ समय में ही समस्त पूजी सरकार के पास आ जावेगी। राज्य फिर उस पूजी को उन व्यक्तियों को दे दे, जो उसका उत्पादन-कार्य में सर्वोत्तम उपयोग कर सके। इसका परिणाम यह होगा कि धन का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जावेगा। सेट-साइमन तथा उसके अनुयायी धन के समान वितरण पर इतना बल नहीं देते थे, उनका सिद्धात था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए, अर्थात् जो अधिक योग्य और कार्यकुशल है, उन्हें राष्ट्रीय आय का अधिक भाग मिलेगा। परन्तु साइमन ने धनोत्पत्ति को सामूहिक ढंग से करने पर विवेद बल दिया। उसके अनुसार उत्पत्ति के साधनों पर राज्य का अधिकार होना चाहिए तथा धन के उत्पादन का नियन्त्रण राज्य द्वारा होना चाहिए।

दूसरा समाजवादी विचारक फौरियर था। उसने सेट-माइमन की भाँति केन्द्र में समाज का नवोन मण्ठन करने अथवा मुधार करने को प्रणाली को स्वीकार नहीं किया। उसका कहना था कि छोटी-छोटी समाजवादी वस्तिया या समूह स्थापित किये जावे और उससे समाजवादी समाज का निर्माण किया जावे। कहने का तात्पर्य यह है कि 'फौरियर' समति के बलपूर्वक राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं था, बरन् वह स्वेच्छा-सहयोग में समाजवादी समाज की रचना करने के पक्ष में था। उसकी समाजवादी वस्ती का स्वहर इस प्रकार था। वस्ती के पास लगभग एक हजार एक डॉड भूमि हो, जिसको उस समूह के सभी व्यक्ति समिलित धर्म से जोने। सभी सदस्य एक बड़े होटल में फिलकर रहे। उस सामूहिक फार्म का लाभ इस प्रकार दाया जावे। बारह भाग में मेरे ५ भाग धर्म को, चार भाग पजी को और तीन भाग व्यवस्था और योग्यता को। फौरियर का विचार था कि इस प्रकार की समाजवादी वस्तिया जहां तक समव हो, स्वावलम्बी हो, परन्तु वे अपने अतिरिक्त उत्पादन का इसी प्रकार की अन्य वस्तियों से विनियय कर मरनी है। फौरियर की कल्पना तो यह कल्पना थी कि जब इस प्रकार की समाजवादी वस्तिया बहुत सख्त में स्थापित हो जावेगी तो राष्ट्रीय भीमार्य भी समाप्त हो जावेगी और समस्त योरोप की यह समाजवादी वस्तिया एक विनाल मघ का निर्माण होंगी जिसकी राजधानी वास्टनटिनोपिल होगी। यदि देखा जावे तो 'फौरियर' की समाज रचना में व्यक्तिगत समति को समाज करने की बात नहीं थी, वह चाहना था कि मजदूर को समति का एक भाग प्राप्त हो। इस प्रकार वह स्वामी और मजदूर के भेद को समाज से हटा देना चाहता था। उसको धारणा थी कि वे इस प्रकार की समाजवादी वस्तियों में मालिक और मजदूर, महाजन और कृषी, तथा उत्पादक तथा उपभोक्ता में जो विरोध है वह मिट जावेगा और समाज में शांति स्थापित हो सकेगी। परन्तु सेट-माइमन तथा फौरियर के प्रयोगों को कोई भी मफलता नहीं मिली।

प्राइटन (१८०९-६५) सेट-माइमन तथा फौरियर के पश्चात जनना

के समक्ष आया। उसकी पुस्तक “जायदाद या सम्पत्ति क्या है” बहुत प्रसिद्ध हुई। उसने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, “सम्पत्ति लूट और चोरी है”। वह सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व का इतना विरोधी नहीं था बरन् वह उसके दुरुपयोग का विरोधी था। उसका कहना था कि जिनके पास धन या जायदाद हैं वे आलसी हैं और उसको उन उत्पादकों को दे देते हैं जोकि उसका उपयोग धनोत्पत्ति में करते हैं, परन्तु पूजी या जायदाद के यह आलसी स्वामी सूद या लगान के रूप में उन परिधमी व्यक्तियों की गाढ़ी कमाई को खा जाते हैं। वह एक ऐसे समाज की कल्पना करता था कि जिसमें दूसरों के श्रम से लाभ न उठाया जावे। ग्रत्येक व्यक्ति को श्रम करके धनोत्पत्ति करते की सुविधा हो और वह अपने श्रम के फल को प्राप्त कर सके। उसका कहना था कि राज्य अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा निकाले और उसको बिना सूद धन का उत्पादन करने वालों को दे दे। जब उत्पादकों को बिना सूद पूजी मिल जावेगी तो आज जो पूजी या जायदाद से उसके स्वामी को अनर्जित आय (सूद या लगान) प्राप्त होती है वह समाप्त हो जावेगी और श्रम ही धनोत्पत्ति का एकमात्र स्वामी बन जावेगा। अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा को निकाल कर उत्पादकों को पूजी देने में राज्य का कुछ व्यय नहीं होगा। कागजी मुद्रा आवश्यकता से अधिक न निकल जावे उसके लिये केवल वास्तविक उत्पादकों को ही बिना सूद साख देने की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि वस्तुओं के उत्पादन के अनुपात में ही कागजी मुद्रा में वृद्धि हो। अपने जीवन काल में प्राऊद्धन के विचारों का फास में अधिक प्रचार नहीं हुआ परन्तु उसकी मुख्य के उपरान्त उसके विचारों को अधिक समर्थन प्राप्त हुआ।

फास के समाजवादी विचारकों में लुइस ब्लैक को अपने जीवन काल में यथेष्ट समर्थन प्राप्त हुआ। समाजवाद पर उसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक “मजदूरों का सम्बन्ध” १८४१ में प्रकाशित हुई। लुइस ब्लैक का कहना था कि आधुनिक समाज के सारे दोषों का एकमात्र कारण प्रतिस्पर्धा है। अतः एवं उसका कहना था कि प्रतिस्पर्धा के स्थान पर हमें ‘सहयोग’ को स्थापित

करना चाहिए। कौरियर की भाति वह समाजवादी ग्राम या वस्तिया स्थापित करने के पक्ष में नहीं था। वह समाजवादी वर्कशाप स्थापित करने के पक्ष में था जिनके स्वामी स्वयं मजदूर होगे और वही उसका प्रबंध और सचालन करेंगे। उसकी मान्यता थी कि यदि सरखार कुछ पूजी देकर इस प्रकार की कठिपप्य समाजवादी वर्कशाप स्थापित कर दे तो उसके परिणामस्वरूप समस्त समाज का रूप ही बदल जावेगा। उसके विचारानुसार इस प्रकार की समाजवादी वर्कशाप की प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत कारखाने नहीं टिक सकेंगे क्योंकि समाजवादी वर्कशाप में मजदूर बहुत भन लगाकर कार्य करेंगे और इन कारखानों का सगठन पूजीपतियों के कारखानों की अपेक्षा उत्तम होगा। कालान्तर में समाजवादी वर्कशाप अथवा कारखानों की वृद्धि होती जावेगी और व्यक्तिगत कारखाने उनकी प्रतिस्पर्धा में खड़े न हो सकने के कारण समाप्त हो जावेगे। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा ही प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देगी और समाज में यह परिवर्तन स्वतः शातिर्पूर्वक हो जावेगा। समाज इन स्वसचालित कारखानों के सधों के आधार पर निर्मित होगा और उसमें शोषण का स्थान नहीं होगा।

ऊपर वर्णित चारों फंच विचारकों के विचारों ने सर्वसाधारण का ध्यान तत्कालीन अर्थ रखना के दोपो की ओर अवश्य आकर्षित किया परन्तु उनका कोई सफल प्रयोग न हो सका। अतएव इन विचारकों के विचार केवल विवाद का विषय बने रहे।

मार्क्सवाद

समाजवादी विचारधारा को उप्र, व्यावहारिक तथा व्यापक बनाने का श्रेय कालं मार्क्स को है। कालं मार्क्स जर्मनी के एक यहूदी परिवार में उत्पन्न हुआ और अपने त्रातिकारी विचारों के कारण अपने देश से निर्वासित होकर उसने अपना अधिकाश जीवन लदन में अतीत किया। यही उसने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ “इंस कैपिटल”—“पूजी” लिखा जो मार्क्सवाद की विचारधारा का आधार प्रांथ माना जाता है।

मार्क्स ने अपनी समाजवादी विचारधारा को अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में

रखने का प्रयत्न किया और पिछले समाजवादियों के विचारों को अवैज्ञानिक बतलाया। मार्क्स की विचारधारा सक्षेप में इस प्रकार है —

मार्क्स का कहना है कि मानव समाज का इतिहास सतत वर्ग संघर्ष का इतिहास है। सामन्तवादी धुग में जब दास प्रथा प्रचलित थी तब यह वर्ग संघर्ष कभी गुप्त और कभी प्रकट में शोषणों तथा शोषितों के बीच में चलता रहता था।

पूजीवाद का उदय अमेरिका और एशिया की खोज का परिणाम था क्योंकि इन महाद्वीपों की खोज के कारण विस्तृत बाजार उपलब्ध हो गए थे। सामन्ती धुग में औद्योगिक उत्पादन पर कारीगर-मधों का एकाधिकार था यह कारीगर-संघ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करने के लिये सर्वथा अयोग्य थे, अतएव इन सधों का स्थान एक नई व्यवस्था ने ले लिया जिसमें एक व्यापारी विखरे हुए कारीगरों से उत्पादन करवाता था। आरम्भ में उत्पादन हाथ से होता था किन्तु यत्रों के आविष्कार तथा भाष के आविष्कार के कारण औद्योगिक शक्ति हुई और बड़े-बड़े कारखान संसार के भिन्न-भिन्न देशों के लिये भाल तैयार करने लग। जब समस्त पृथ्वी एक बड़ा बाजार बन गई तो रेलों और भाष से चलन वाले जहाजों का आविष्कार हुआ और यातायात में आति हो गई।

पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था ने समाज में एक महत्वपूर्ण आति उत्पन्न कर दी। उसने सामन्तवादी ढाँचे को नष्ट कर दिया और प्राचीन सामाजिक, धार्मिक और जातीय सम्बन्धों को समाप्त कर दिया। पूजीवादी व्यवस्था में मनुष्य और मनुष्य में अपने स्वार्थ के अतिरिक्त और किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा। उसने व्यक्ति का मूल्य स्थिर-स्थैर्य से भेद निर्धारित कर दिया। अभी तक जो भावना, धार्मिक विश्वास, तथा राजनीतिक मान्यताओं के आवरण में शोषण छिपा हुआ था वह पूजीवादी व्यवस्था में छिप-भिन्न हो गया और शोषण शुद्ध स्पष्ट में प्रबट हो गया। अभी तक जिन पेशों के प्रति समाज में धदा और सम्मान था उनका पूजीवाद में सम्मान समाप्त हो गया। चिकित्सक, बकील, पुरोहित, कवि, कलाकार, वैज्ञानिक सभी वेतनभोगी

इसका परिणाम यह होता है कि पूजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों का विनाश करके, जबे बाजारों को विजय करके, तथा पुराने बाजारों का और अधिक गहरा शोषण करके इस आर्थिक सकट का सामना करने का प्रयत्न करता है। परन्तु इसका परिणाम यह होता है कि कालान्तर में और अधिक भयकर आर्थिक सकट उपस्थित हो जाता है। यही पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था के विनाश का कारण बनता है।

पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था ने अपनी मृत्यु का अस्त्र ही केवल उत्पन्न नहीं किया बरन् उस अस्त्र को चलाने वाले वर्ग को भी उत्पन्न कर दिया। आधुनिक पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था ने एक सर्वहारा-वर्ग अर्थात् मजदूर वर्ग को उत्पन्न कर दिया। मजदूर मशीन का एक पुर्जा मात्र बन जाता है और कार्य करने में जो पहले सुख अनुभव करता था वह समाप्त हो जाता है। मजदूर को केवल अपने जीवित रहने तथा सन्तान उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त मजदूरी मिलती है।

जैसे-जैसे पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था वा विकास होता जाता है वैसे-ही-वैसे निचला मध्यवर्ग भी समाप्त होता जाता है। छोटा दूकानदार, कारीगर, व्यापारी, तथा किसान सभी सर्वहारा-वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। जब मशीन के कारण कुशलता की आवश्यकता नहीं रहती और सभी मजदूर एक समान हो जाते हैं तथा वही सख्ती में औद्योगिक केंद्रों में उनकी भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तब उनका अनायास ही सगठन हो जाता है। जब वे सगठित हो जाते हैं तो आरम्भ में उनकी शक्ति अपने बेतन बढ़वाने तथा सुविधायें प्राप्त करने में लगती है परन्तु फिर वे राजनीतिक सगठन करते हैं तथा पूजीवादी समाज को नष्ट कर देने की तैयारी करने लगते हैं।

मजदूर और सर्वहारा-वर्ग राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। यह सर्वहारा-वर्ग के राजनीतिक दल पूजीपतियों में मतभेद तथा परस्पर स्वार्थों के सघर्ष का लाभ उठाकर अपने स्वार्थों को आगे बढ़ाते हैं। पूजीपति स्वयं आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक देश के पूजीपति दूसरे देश के पूजीपति से प्रतिस्पर्धा करता है और बहुधा अपनी सहायता के लिये मजदूरों का

आवाहन करता है। इस प्रकार सर्वहारा-वर्ग को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में पूजीपति वर्ग सर्वहारा-वर्ग को अपने विनाश का हयियार देदेता है।

नम्रा समाज के बहुत से समूह जोकि सत्तावान और शासक वर्ग में होते हैं वे भी सर्वहारा-वर्ग में मिल जाते हैं। पूजीवादी व्यवस्था की घटकी उन्हें भी पीस देती है और या तो वे सर्वहारा-वर्ग में परिणत हो जाते हैं अथवा उन्हे अपनी स्थिति के लिये खतरा दिखलाई देने लगता है तो वे सर्वहारा-वर्ग के साथ मिल जाते हैं और उससे सर्वहारा-वर्ग को शिक्षा तथा वौद्धिक चेतन्य प्राप्त हो जाता है। कालान्तर में जब वर्ग-भवर्ष अपने अन्तिम क्षणों में पहुंचता है तो पूजीवादी वर्ग में विघटन की शिक्षा आरम्भ हो जानी है और जिस प्रकार सामन्तवादी प्रथा के नाश के समय कृतिपय सामन्त पूजीपतियों के साथ जा गए उसी प्रकार पूजीपति वर्ग की निम्न श्रेणी सर्वहारा-वर्ग के साथ आ जाती है।

मार्क्य का कहना था मजदूर वर्ग ही वास्तव में नातिकारी होता है। अन्य वर्ग जैसे कारीगर तथा किसान पूजीवाद से सघर्ष करते हुए समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वे प्रतिक्रियावादी होते हैं क्योंकि वे इतिहास के धुरे को पीछे की ओर टकेल देना चाहते हैं। वे वास्तव में कभी नातिकारी नहीं हो सकते।

सर्वहारा-वर्ग के पास कोई धन-सम्पत्ति नहीं होती। उसका राष्ट्रोदय स्वरूप समाप्त हो जाता है। कानून, नीतिकृता, धर्म उसके लिये कोई महत्व नहीं रखते क्योंकि उनके हारा पूजीपतियों के स्वार्थों की रक्खा होती है। समाज में उस समय बहुत बड़ी संख्या में सर्वहारा-वर्ग उत्पन्न हो जाता है। जब सर्वहारा-वर्ग सघर्ष करता है तो सर्वप्रथम वह एक देश में सीमित रहता है। एक देश के मजदूर पहले अपने देश के पूजीपतियों से हिसाब चुकता करते हैं और अन्त में वह अन्तर्राष्ट्रीय बन जाता है। जो गृह-युद्ध अभी तक छिपा हुआ चल रहा था वह एक खुले विद्रोह में परिणत हो जाता है और पूजीपति वर्ग का विनाश करके सर्वहारा-वर्ग अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है।

जब सर्वंहारा-वर्ग के हाथ में सत्ता आ जावेगी तो उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का अधिकार हो जावेगा। व्यक्तिगत उत्पादन तथा जायदाद का अत हो जावेगा। क्रमशः समस्त जनसत्त्वा मजदूर श्रेणी में आ जावेगी। उस समय समाज में वर्ग नहीं रहते केवल एक ही वर्ग रह जाता है। धनो-त्पत्ति पर समाज का नियन्त्रण स्थापित हो जावेगा और फिर राजनीतिक सत्ता का कोई विरोध महस्त नहीं रह जावेगा। राजनीतिक सत्ता एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर अत्याचार करने का साधन मात्र है। जब समस्त जनसत्त्वा एक ही वर्ग में आ जावेगी तो फिर मजदूर वर्ग स्वयं अपनी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर देगा।

यदि कार्ल भाक्सन की विचारधारा का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया जावे तो यह स्पष्ट हो जावेगा कि जहा कार्ल भाक्सन ने आधुनिक पूजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए बहुत सी सही बातों की ओर सकेत किया वहा उसको बहुत भी मान्यताएँ ठीक नहीं उतरी। यद्यपि यह ठीक है कि एक सीमा तक आधुनिक पूजीवादी व्यवस्था में पूजी का केन्द्रीकरण हुआ है परन्तु छोटी मात्रा का उत्पादन समूल नहीं हो गया। आज भी खेती में तथा व्यापार में छोटी मात्रा का बारबार होता है। और न यह बात ही सिद्ध होती है कि सर्वंहारा-वर्ग निरन्तर निर्धन होता गया है। मजदूर वर्ग की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और उसको घोड़ी समृद्धि प्राप्त हुई है।

कार्ल भाक्सन की विचारधारा के उपरान्त उससे मिलती-जुलती अन्य समाजवादी विचारधाराओं ने भी जन्म लिया। उनमें फैविधन समाजवादी विचारधारा, सिडिकेलिज्म तथा बोलजैविज्म मुख्य है। फैविधन समाजवादी विचारधारा का मुख्य आधार यह है कि परिस्थितिवश समाज को समाजवाद को अपनाना होगा और अन्ततः समाज की सभी आर्थिक हलचलों पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित हो जावेगा। उस दशा में समाज में एक त्राति हो जावेगी। परन्तु केवल बतिपय आर्थिक हलचलों पर राज्य का नियन्त्रण हो जाने मात्र से समाजवाद की स्वापना नहीं हो सकती।

सिडिकेलिज्म के समर्थकों का विश्वास है कि मजदूर समाजों या सधों

के द्वारा ही समाज में ऋति की जा सकती है और उनी नई समाज रचना की इकाई बन सकती है। समाज में ऋति करने के लिये वे आम हड्डताल का उपयोग करता चाहते हैं। उनका व्यथन है कि यदि मजदूर वर्ग आम हड्डताल कर दे तो पूजीपति वर्ग घुटने टेक देगा। इसके उपरान्त प्रत्येक धर्म के मजदूर सध उस धर्म को अपने नियन्त्रण में ले लेंगे। उस समय राज्य संस्था की कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी। भिन्न भिन्न मजदूर सध अपना कोई बड़ा सध बना लेंगे। और इस प्रकार वे आपस में सम्पर्क स्थापित कर सकेंगे। राज्य जैसो संस्था वा लोप हो जावेगा। सिद्धिकेलिज्म के समर्थक मार्क्स के वर्ग-सधर्प में विश्वास करते हैं।

बोल्शविज्म समाजवाद का अन्तिम स्वरूप है जो मार्क्सवाद को स्वीकार करता है। लेनिन जो उसका प्रमुख भाष्यकार है उसके अनुसार सबसे पहले समाजवादियों को सर्वहारा-वर्ग की शक्ति से, यदि आवश्यकता हो तो रक्तमयी, ऋति करनी चाहिये। जब समाज में काति हो जावे और राज्य की सत्ता सर्वहारा-वर्ग के हाथ में आ जावे तो राज्य यत्र का उपयोग पूजीपति वर्ग का विनाश करने में किया जाना चाहिए। लेनिन की मान्यता थी कि राज्य यत्र अत्याचार का एक साधन है। केवल भेद इतना ही रहेगा कि पहले पूजीपति वर्ग सर्वहारा-वर्ग पर अत्याचार करते थे अब सर्वहारा वर्ग पूजीपति वर्ग पर अत्याचार करेगा। अतएव केवल राज्य यत्र सर्वहारा-वर्ग के हाथ में आ जाने से शुद्ध कम्यूनिज्म स्थापित नहीं हो सकता। उस दशा में तो मध्य की दशा होगी। सर्वहारा-वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जावेगा जो वर्गरहित समाज का निर्माण करेगा, घन-उत्पादन के साधनों पर समाज का नियन्त्रण स्थापित हो जावेगा, और व्यक्तियों को अधिक उत्पन्न करने के लिये विकास करना होगा उसके लिये बल वा प्रयोग करना होगा। परन्तु त्रिमात्र: स्थिति में परिवर्तन हो जावेगा। प्रत्येक प्रकार की आर्थिक हलचल वा समाजीकरण हो जावेगा और व्यक्ति पुरस्कार पाने या दड से बचने के लिये कार्य नहीं करेंगे वरन् स्वेच्छा से उत्पादन करेंगे। उस दशा में आर्थिक जीवन अवश्य राजनीतिक जीवन में

चल प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी। अस्तु ऋमश राज्य संस्था लुप्त हो जादेशी।

लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन ने लेनिन के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया। लेनिन की मान्यता थी कि कम्युनिज्म अकेले एक देश में स्थापित नहीं हो सकता। यही कारण था कि 'कामिन्टन' सभी पूजी-बादी राष्ट्रों में कम्युनिस्ट दल स्थापित बरके वहां विद्रोह और त्रासि करवाने का प्रयत्न करता था। इन्हुंनी स्टालिन का मत था कि कम्युनिज्म एक देश में स्थापित हो सकता है। यही कारण था कि लेनिन की मृत्यु के उपरान्त ऋमश अन्तर्राष्ट्रीय विद्रोह कराने का प्रयत्न शिखिल पढ़ गया और १९४३ में 'कामिन्टन' को भग कर दिया गया। —

यद्यपि सोवियत रूस के नेता यह दावा करते हैं कि वहां वर्ग-विहीन समाज की स्थापना हो चुकी है परन्तु वहां आज भी सर्वहारा-वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित है और राज्य स्थापना पहले से अधिक सबल और शक्तिवान होती जा रही है। आज कोई सुदूर भविष्य में भी कल्पना नहीं कर सकता कि सोवियत रूस में कभी सर्वहारा-वर्ग का अधिनायकत्व, अथवा राज्य स्थापना समाप्त हो सकेगी।

अध्याय बारहवां

विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था (सर्वोदय)

हम पिछले अध्यायों में पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था तथा समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में अध्ययन कर चुके हैं। पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था में हमने देखा कि बड़ी मात्रा के उत्पादन के कलस्वरूप अधिकाश व्यक्ति मजदूरों की श्रेणी में पहुंच गए हैं। उनको कारखानों में काम करने में कोई सतोष या आनन्द नहीं आता। वे यत्र के एक पुर्जे की भाँति काम करते हैं, उनको अत्यत दद्यनीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है मजदूर अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सर्वथा असमर्थ है। दूसरी ओर वित्तिपद पूजीपतियों के पास कल्पनातौत धन एकत्रित हो जाता है, वे धन-कुबेर धन जाते हैं, उनके पास अनत आर्थिक सत्ता या जाती है। इस अर्थिक सत्ता का उपयोग करके वह देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर ढां जाते हैं। हमारा लोकतंत्र वास्तव में खिलबाड़ धन जाता है और अधिकाश व्यक्ति दासता के भारी बोझ को ढोते रहते हैं।

पूजीवाद की प्रतित्रिया समाजवाद या साम्यवाद में हुई। समाजवादियों ने देखा कि धनोत्पत्ति की पूजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का शोषण करके कुछ लोग समाज में सत्तावान धन जाते हैं अतएव उनकी दृष्टि धन के वितरण की ओर गई और उन्होंने धन उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार स्थापित करना आवश्यक बतलाया। कार्ल भास्से की विचारधारा ने बल पकड़ा और हमने देखा कि समाजवादी या साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था का उदय हुआ। सोवियत रूस में धनोत्पत्ति के साधनों पर समाज का अधिकार स्थापित हो गया है। कारखानों का सचालन राज्य द्वारा होता है, खेती सामूहिक फार्मों पर होती है, तथा साख और व्यापार की व्यवस्था राज्य के अधिकार में है। परंतु सोवियत रूस में यह सब किस प्रकार सभव हुआ। हिंसा के द्वारा, सशस्त्र त्रान्ति के द्वारा पहले तत्त्वालोन राज्यपत्र पर साम्यवादियों ने अधिकार

कर लिया। समाजवादियों की यह मान्यता है कि वर्ग-साधर्प को तोड़ करके ही पूजीबादी समाज को बदला जा सकता है। उसके लिए सशस्त्र आन्ति वी आवश्यकता होगी। जब सशस्त्र आन्ति के हारा राज्यमन्त्र पर सर्वहारा-वर्ग का अधिकार हो गया तो उन्होंने निजी सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया।

राज्य ने भीमकाय पुतलीघर स्थापित विए और बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाने लगा। परन्तु उन बड़े-बड़े कारखानों के सचालन के लिए अत्यन्त योग्य कुशल तथा बुद्धिमान व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कालान्तर में समाज में इनका विशेष सम्मान और प्रभाव होना अनिवार्य है। जहाँ समाजवाद वर्गविहीन समाज की रचना का स्वप्न देखता है वहाँ इस केन्द्रित उत्पादन में ही विशेष प्रतिपादावान तथा साधनयुक्त प्रभावशाली वर्ग के उदय होने के चिह्न छिपे हुए हैं। पिर इस प्रकार के उत्पादन में सारा जीवन ही योजनाबद्ध हो जाता है। व्यक्ति को अपने दण से सोचने, अपने विचार अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की छूट नहीं रहती। उसके व्यक्तित्व के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की आड़ में एक दल-विशेष का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है और उसमें भी सत्ता कुछ राजनीतिक नेताओं तथा बड़े-बड़े कारखानों के सचालकों के हाथ में केन्द्रित हो जाती है। कालान्तर में उस सत्ता के दुरुपयोग को कौन रोक सकता है? अस्तु हम देखते हैं कि समाजवादी या साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था में भी मनुष्य को सही अर्थों में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती।

अतएव विचारशील व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर पाते हैं कि मनुष्य को मुक्ती और समृद्धिशाली बनाने के लिए कौन-सी अर्थ-व्यवस्था आदर्श-व्यवस्था हो सकती है। आज मानव समाज के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मनु य की भावी समाज रचना कैसी हो। समाज रचना के प्रश्न पर विचार बरना जब हम आरम्भ करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने उपस्थित होता है वह है हमारे जीवन मन्त्र धी दर्शन का। वर्तमान

पश्चिमीय सम्यता ने हमारे सामने जिस जीवन-दर्शन को उपस्थित किया है उसका आधार आवश्यकताओं को निरतर बढ़ाते जाना और उनकी तृप्ति के लिए निरतर प्रयत्न बरते रहना है। औद्योगिक पूजीबाद के प्रसार और विवास के लिए इस जीवन-दर्शन की ही आवश्यकता थी। समाजवादियों तथा साम्यवादियों ने भी इसी जीवन-दर्शन को स्वीकार किया है। वे भी आवश्यकताओं की निरतर वृद्धि और उनको पूर्ति के लिए प्रयत्न करने में विश्वास करते हैं। परन्तु धन का समाज में समान वितरण हो इस कारण वे धनोत्पत्ति के साधनों पर समाज का अधिकार चाहते हैं।

परन्तु जिस जीवन-दर्शनका उद्देश्य भावी शोषण रहित, और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना हो उसके अनुसार आवश्यकताओं की अभिवृद्धि ही हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। जिस समाज रचना का ध्येय लाभ करना नहीं बरत् मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होया उस समाज रचना के अनुकूल तो यही जीवन-दर्शन हो सकता है कि मनुष्य अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वोभुखी विकास करना समझे। ऐसी दशा में मनुष्य उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहेगा जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होंगी। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरल और सादे जीवन को अपनाना चाहिए। और आवश्यकताओं की अभिवृद्धि नहीं बरत् उनको परिष्कृत बरना मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम जिस नई समाज रचना की कल्पना करना चाहते हैं, उसका आधार जीवन सम्बन्धी यहीं दृष्टिकोण होना चाहिए।

हम ऊपर ही कह आये हैं कि मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का विवास करना है। जो समाज रचना इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो वही हमारे विचार से सही समाज रचना समझी जानी चाहिए। इस दृष्टि से भावी समाज रचना में प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित तीन बातों की प्राप्ति होना आवश्यक है। (१) सुरक्षा, (२) स्वतंत्रता, (३) अवकाश। हम पिछले अध्यायों में यह जान चुके हैं कि पूजीबादी अर्थ-व्यवस्था तथा समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में हमें ऊपर लिखी तीन बातों की

प्राप्ति नहीं हो सकती। अब हम राष्ट्रपिता गांधी की विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था—जो सर्वोदय का एक अगमात्र है—का अध्ययन करेंगे।

गांधी जी के अर्थ रचना सम्बन्धी विचार

राष्ट्रपिता गांधीजी का कहना था कि वर्तमान उद्योगवाद का दोष उसका पूजीवादी आधार तो है ही साथ ही उसका दूसरा मुख्य आधार वेन्ड्रित उत्पादन भी उतना ही दोषपूर्ण है। उनका कहना था कि जहां समाजवादी आधुनिक उद्योगवाद के प्रथम आधार पूजीवाद को शोषण का कारण मानता है और इस कारण उसे समाप्त कर देना चाहता है वहां वह केन्द्रित उत्पादन को शोषण का कारण नहीं स्वेकार चरता और उस कारण केन्द्रित उत्पादन को आवश्यक मान कर उसे अधिकाधिक विकसित करना चाहता है। गांधीजी का कहना था कि केन्द्रित उत्पादन भी आधुनिक उद्योगवाद का मुख्य दोष है और यह भी शोषण का एक मुख्य कारण है। उनका तर्क यह था कि केन्द्रित उत्पादन में यह अनिवार्य है कि आर्थिक सक्ता उन कठिपय लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जावेगी जो उस केन्द्रित उत्पादन का सचालन करने वाले होंगे। उसका परिणाम यह होगा कि कालान्तर में यह व्यवस्थापकों का वर्ग आज के पूजीपतियों के समान ही हमारे समाज में प्रभावशाली हो जावेगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इनका बहुत अधिक प्रभाव होगा और वह सर्वसाधारण पर उसी प्रकार अपना आधिपत्य जमा लेंगे जैसा कि आज पूजीपतियों ने जमा लिया है। इसका परिणाम यह होगा कि चाहे 'पूजी-पतियों' का विनाश कर दिया जावे परन्तु यदि केन्द्रित उत्पादन होगा तो जनता को कभी 'स्वतंत्रता' प्राप्त नहीं हो सकती। उसका समाजवादी अवस्था में भी पूर्ववत् शोषण होता रहेगा।

गांधीजी का कहना था कि यदि हम चाहते हैं कि मनुष्य का शोषण न हो और उसकी 'स्वतंत्रता' बनी रहे तो मनुष्य को ऐसा सरल आर्थिक-जीवन, जिसका आधार यथासभव स्वावलम्बी गाव मा गावों का समूह हो और जिसमें उत्पादन का छोटे-छोटे ग्रामोद्योगों में विकेन्द्रिकरण हो, अपनाना होगा।

उनका यह विचार या कि विवेन्द्रित-उत्पादन होने पर ही प्रत्येक व्यक्ति मन्त्री 'स्वतंत्रता' अनुभव कर सकेगा। वहीं मात्रा के केन्द्रित उद्योगों के विशेष एक आपत्ति यह भी है कि उनमें काम करने वाले मजदूरों का जीवन मर्हीनवन् हो जाता है और उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। यही बारण है कि महात्मा गांधीजी ने विवेन्द्रित उत्पादन और सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था का अनुपोदन किया।

गांधीजी का सर्वोदय—सार मे समय-समय पर विविध समाज-व्यवस्थाये रही हैं। कभी-कभी नो एक ही देश मे और एक ही समय मे कई व्यवस्थाओं का प्रचलन होता है। वास्तव मे वही समाज व्यवस्था मर्वौत्तम है जिसमें समाज के किसी अण-विशेष का हित न होकर समस्त समाज का कल्याण हो। कोई वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण न करे, समाज मे भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करने वालों मे खोई भेद न हो, अर्थात् समाज वर्गविहीन हो, समाज मे इच्छा, द्वेष तथा विप्रभान्ता न हो। इसी को संझेप मे 'सर्वोदय' कहा जा सकता है।

महात्मा गांधी के शब्दो मे सर्वोदय के सिद्धान्त इस प्रकार है (१) सबके भले मे अपना भला, (२) पूजीपति और मजदूर, बड़ील और चपरासी इंजीनियर और किसान सभी के श्रम का मूल्य एक-सा होना चाहिए क्योंकि आजीविका का अधिकार सबों को एक समान है; (३) सादा, मजदूर, और किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। महात्मा गांधी ने बनलाया कि जिस कार्य अथवा आचरण से एक भी व्यक्ति का अहित होना हो वह जिसी के भी हित में नहीं हो सकता। हम सब एक हैं, एक दूसरे के हैं, हम जिसे शक्ति समझते हैं उसकी हानि हमारी हानि है। महात्मा गांधी वा कहना था, "सबका अधिक-से-अधिक भला करना ही सच्चा, गौरवपूक्त और मानवी सिद्धान्त है और यह अधिकतम स्वार्थ त्याग से ही कार्यस्पृष्ट में परिणत किया जा सकता है।"

महात्मा गांधी ने बहुत स्थानो पर लिखा है कि मे अहिंसा का नम पुजारी होने के नाते उपयोगितावाद अर्थात् वड़ी-नो-वड़ी संख्या का अधिक-से-अधिक

हित वा समर्थन नहीं कर सकता। ऐसे तो “सर्वभूत हिताय”, अर्थात् सबके अधिकतम लाभ और सुख के लिए ही प्रयत्न करूँगा और इस आदर्श को प्राप्त करने में मर जाऊँगा। इस प्रकार इस आदर्श का पालन करने वाला इसलिए मरेगा कि दूसरे जी सके। दूसरों के साथ-साथ वह मर कर अपनी सेवा भी करेगा। सबके अधिकतम सुख के अन्दर अधिकाश का अधिकतम सुख भी मिला हुआ है। अतएव महारमा गांधी के विचार के अनुसार सर्वोदय वी स्थापना के लिए अहिंसा अनिवार्य है।

आधुनिक युग में लोग साधन की अपेक्षा साध्य पर बल अधिक देते हैं परन्तु सर्वोदय साधन-शुद्धि पर विशेष बल देता है। महारमा गांधी का कहना था कि जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य भी हो जावेगा। ईश्वर ने हमें साधन पर नियन्त्रण रखने की ही शक्ति दी है। अस्तु, सर्वोदय साधन की शुद्धता के सम्बन्ध में बोई नमङ्गता नहीं कर सकता।

ऊपर लिखे सर्वोदय के सिद्धान्त के अनुसार ही महारमा गांधी साम्यवादियों के इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते कि क्योंकि मजदूर वर्ग ही समाज का प्रमुख वर्ग है, हमें उसके हितों को ही सर्वोपरि समझना चाहिए और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए वर्ग-संघर्ष को तीव्र करके हिसाके हारा भी अपनी कल्पना की समाज व्यवस्था स्थापित कर लेना चाहिए।

अहिंसा तथा साधन-शुद्धि के सिद्धान्त के अतिरिक्त सर्वोदय के मूल आधार सादगी, विकेन्द्रीकरण स्वावलबन और आधिक समानता कहे जा सकते हैं।

सादगी — सर्वोदय को स्वीकार वरने वाला परिचय के इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता कि आवश्यकताओं की निरतर वृद्धि को जावे और उनकी पूर्ति के लिए उद्दिष्ट रहा जावे। इसका एकमात्र उपाय यह है कि जीवन को मुख्यी और सम्पन्न बनाने के लिए जो आवश्यकताएँ हैं केवल उन्हीं की तृप्ति की जावे। कृत्रिम आवश्यकताओं पर नियन्त्रण रखना जावे, विलासिता के पदार्थों पर बड़ा प्रतिवर्ष रहे। इससे हम एक और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाली चिन्ता से, अनैतिक और हिसात्मक कार्य करने से

के लिए नहीं। वे ऐसे वायों में उपयुक्त होंगे जिनमें मनुष्य को बहुत परिथम व्यवस्था पड़ता है और उसे बहुत थकान हो जानी है। जिस यत्र से वेदारी फैलती हो उसका उपयोग सर्वोदय अर्थव्यवस्था में नहीं होगा।

आर्थिक समानता—महात्मा गांधी का विश्वाम था कि समाज में आर्थिक समानता को स्थापित करना नितान्त आवश्यक है। यहीं बारण था कि उन्होंने बहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे, परन्तु उनकी आय उनकी होनी चाहिए कि जिसमें उनकी आवश्यकताएँ पूरी हो सके क्योंकि आजीविका का अधिकार सबों को एक समान है। यदि हम इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लें तो प्रश्न यह उपस्थित होगा कि आवश्यकताओं का निषंख किस प्रकार हो। जहा तक वृत्तियादी आवश्यकताओं का प्राप्त है तो भौतिक भत्तेद नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक आहार मिलना चाहिए, स्वच्छ, हवादार भक्तान मिलना चाहिए, उचित वस्त्र मिलने चाहिए, स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए चिकित्सा का प्रवध होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, इत्यगदि। यदि किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थिति के दारण कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता हो तो उसको वह मिलनी चाहिए, उसमें कोई झगड़ा उपस्थित नहीं होगा। परन्तु यदि खोई व्यक्ति विलामिता को अपनाना चाहता है, अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करना चाहता है, तभी समाज में मध्ये उपस्थित होना है, परस्पर ईर्षान्देश उत्पन्न होना है। निदान आर्थिक विप्रमता का मूल वृत्तिम आवश्यकताएँ तथा परिग्रह की भावना है। आर्थिक समानता के लिए इसका नियन्त्रण आवश्यक है।

प्रश्न यह है कि इस प्रकार की विकेंद्रित अर्थव्यवस्था जबवा सर्वोदयसमाज की स्थापना विस प्रकार हो सकती है? क्या जिनके पास उत्पत्ति के साधन हैं उनसे बलपूर्वक हिसा के द्वारा उनको छीन लेना चाहिए जैसा कि साम्यवादी विचारधारा के लोगों की मान्यता है। महात्मा गांधी का भत्ता था कि हिसा द्वारा लोगों के अधिकार में जो वस्तु है उसमें उनको उचित वरना उचित नहीं है। उसका परिणाम यह होगा कि उनमें प्रतिहिस्ता की भावना का उदय

होगा और समाज मे अशान्ति, ईर्या तथा ह्वेप जागत होगा। अनएव महात्मा गांधी ने हृदय-परिवर्तन के द्वारा उन व्यक्तियों को जिनके पास आवश्यकता से अधिक जो भी उत्पत्ति के साधन हैं उनको समाज को अपेण भर देने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि यदि किसी के पास उसकी आवश्यकता से अधिक धन है तो उसको यह समझना चाहिए कि वह समाज का है, वह उसका ट्रस्टी मात्र है।

बहुतों को यह कल्पना विचित्र प्रतीत होती थी। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति को दूसरों के लिए दे सकता है। परन्तु आचार्य विनोदा भावे के भूदान-यज्ञ ने इस दिशा में लोगों को गम्भीरतापूर्वक सोचने पर विकाश कर दिया है। आचार्य विनोदा ने कहा कि भूमि हवा और पानी की भाति प्रकृतिदत्त है। यह किसी एक व्यक्ति की नहीं है। जो जितनी भूमि का खेती के लिए उपयोग कर सकता है उससे अधिक रखने का उसे कोई अधिकार नहीं है। अस्तु जिनके पास अधिक भूमि है उसे उन्हे दान दे देनी चाहिए। १९५१ मे जब आचार्य विनोदा भावे तंलगाना मे पैदल यात्रा कर रहे थे तब उन्हे अनायास ही यह अनुभव हुआ और उन्होंने भूमिहीन लोगों के लिए भूमि मागना आरम्भ कर दिया। क्रमशः देश भर मे यह आन्दोलन जोड़ पकड़ गया और आजतक चालीस लाख एकड़ से अधिक भूमि दान में प्राप्त हो गई। आचार्य विनोदाजी का लक्ष्य १९५७ तक पाच करोड़ एकड़ भूमि एकत्रित करना है जिससे कि भूमिहीन परिवारों को भूमि दी जा सके।

किन्तु यह आन्दोलन केवल भूमि का दान मागने तक ही सीमित नहीं है। भूमि-दान के साथ-साथ सम्पत्ति-दान का कार्यश्रम भी चल रहा है। सम्पत्ति का छठवा भाग लिया जाता है। जो सम्पत्ति का दान करता है वही उसका ट्रस्टी रहता है किन्तु उस सम्पत्ति का विनियोग विनोदाजी अथवा उस कार्य के लिए नियुक्त समिति करेगी।

जिनके पास न भूमि है न सम्पत्ति है वे अपने श्रम का समाज के निर्माण-कार्य में दान कर सकते हैं। श्रमदान से पैसे के स्थान पर श्रम की प्रतिष्ठा

बढ़ेगी, ऊच-नीच की भावना का लोप होगा और आर्थिक समानता का मार्ग प्रशस्त होगा। अमदान से वे सब निर्माण-कार्य हो सकेंगे जो धनभाव के कारण रुके रहते हैं।

इसी प्रकार बौद्धिक कार्य करने वालों से अपनी बुद्धि का दान करने का आग्रह किया जाता है। यदि वे लोग अपनी बुद्धि तथा कार्य-कुशलता का दान करे तो शिक्षण, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि का स्वरूप ही बदल जावेगा।

सर्वोदय और समाजवाद—सर्वोदय और समाजवाद में बहुत समानता है, दोनों ही जरति-भेद, रग-भेद, स्त्री-पुरुष का भेद, देश-भेद, धर्म-भेद तथा अस्पृश्यता को नष्ट करने वाले हैं। परन्तु उनमें मौलिक भेद भी हैं। जहाँ समाजवाद व्यक्तियों की सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार स्थापित करना चाहता है वहाँ सर्वोदय निजी सम्पत्ति के विरुद्ध नहीं है। वह सम्पत्ति को समाज की अमानत मानता है, जो यह शर्त पूरी नहीं करते उनसे सम्पत्ति की घरोहर अहिंसक उपायों से लेकर दूसरों को दे देने का समाज को अधिकार है। समाजवाद केन्द्रित उत्पादन का समर्थक है परन्तु सर्वोदय केन्द्रित उत्पादन में विश्वास नहीं करता। वह विकेन्द्रित उत्पादन का समर्थक है।

समाजवाद क्योंकि भौतिकवादी है अतः वह आवश्यकताओं की उत्तरोत्तर वृद्धि में विश्वास करता है और उनकी पूर्ति के लिए निरतर उत्पादन में वृद्धि करने पर बल देता है। परतु सर्वोदय आव्यातिमिकता पर बल देता है अस्तु, वह सादे जीवन का आदर्श स्वीकार करता है। समाजवाद की दृष्टि में राज्य सम्पत्ति सदैव बनी रहने वाली है परन्तु सर्वोदय सत्ता के विकेन्द्रीकरण के द्वारा राज्यहीन समाज को अपना लक्ष्य मानता है। समाजवाद में व्यक्ति की सत्ता नहीं है, अतः सर्वोदयवादियों के अनुसार उसके अन्तर्गत बास्तविक और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना सम्भव नहीं है परन्तु सर्वोदय में व्यक्तियों के विकास का मार्ग सदैव प्रदास्त रहता है।

सर्वोदय और साम्यवाद

साम्यवाद वर्गचिह्नीन शोपण रहित तथा राज्यहीन समाज की स्थापना

चाहता है। सर्वोदय का भी यही लक्ष्य है परन्तु साम्यवाद को भाँति वह हिंसा में विश्वास नहीं करता। अतएव कुछ लोग यह कहते हैं कि साम्यवाद से हिंसा निकाल देने पर वह सर्वोदय बन जाता है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। सर्वोदय और साम्यवाद में मौलिक अन्तर है। सर्वोदय का आधार आत्मवाद है परन्तु साम्यवाद प्रत्यक्षवाद को स्वीकार करता है। सर्वोदय सोचता है कि जो चेतना ज्ञान मुझमें है वही दूसरे में है, अत मुझे हिंसा से काम लेने का अधिकार नहीं है। साम्यवाद आवश्यकताओं की वृद्धि का तथा हिंसा का पक्षपाती है, अतएव उसे कारबाने तथा हमियार चाहिए। इनके लिए पूजी को आवश्यकता होती है अतएव पूजीवाद का कटूर विरोधी होते हुए भी साम्यवाद पूजी को आवश्यक मानता है। वह केन्द्रित उत्पादन में विश्वास करता है। परन्तु सर्वोदय हिंसा, तथा पूजी में विश्वास नहीं करता। वह विकेन्द्रित उत्पादन का भक्त है। केन्द्रित उत्पादन में वह हिंसा देखता है। साम्यवाद का बर्ग-ताधर्य में विश्वास है, अत हिंसा उसके लिए एक आवश्यक साधन है परन्तु सर्वोदय मानता है कि प्रत्येक मनुष्य में सद्वृत्ति होती है जिसे प्रेम से जगाकर ही काम कराया जा सकता है। साम्यवाद अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सत्ता पर अधिकार पाने की प्रतीक्षा करता है परन्तु सर्वोदय तत्काल कार्य करना आरम्भ कर देता है।

सही अर्थ रचना का स्वरूप

ऊपर हमने भिन्न-भिन्न अर्थ रचनाओं के सम्बन्ध में अध्ययन किया है। हमने यह देखा कि हमारा लक्ष्य मानव को सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा अवकाश की आवश्यकता है। यही हमारे समाज का जीवन-लक्ष्य हो सकता है। यह तो स्पष्ट है उपर्युक्त आदर्श को पूरा करने वाली अर्थ-रचना पूजीवादी नहीं हो सकती। जहां तक समाजवादी अर्थ-व्यवस्था तथा सर्वोदय की अर्थ-व्यवस्था का प्रश्न है दोनों ने मानव को सुखी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। समाजवादी या साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था में मनुष्य की स्वतंत्रता का अवश्य लोप हो जाता है जोकि विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था में सुरक्षित रहती है। परन्तु

जहा तक अवकाश का तथा सुरक्षा का प्रश्न है यह कहना कठिन है कि केन्द्रित उत्पादन को हम बिलकुल ढोड़ सकते हैं। हम देखते हैं कि रक्षा, शक्ति, खनिज-पदार्थ, इंजीनियरिंग, मशीन, चन तथा भारी रासायनिक पदार्थों सम्बन्धी उद्योग तथा रेलवे तथा दूसरे सार्वजनिक सेवा के उद्योग केन्द्रित आधार पर ही चल सकते हैं। अतएव आवश्यकता यह है कि हमें अपनी भावी अर्थ-व्यवस्था में स्वर्वोदय तथा समाजवाद का समन्वय बिठाना होगा। हमें केन्द्रित उत्पादन तथा विकेन्द्रित उत्पादन दोनों को ही स्वीकार करना होगा। कतिपय क्षेत्रों में केन्द्रित उत्पादन होगा और अन्य क्षेत्रों में विकेन्द्रित उत्पादन होगा।

हमारी सम्मति में भावी अर्थ-रचना गाधीजी के और समाजवादी विचारों के समन्वय के आधार पर स्थापित की जानी चाहिए।

उपसंहार —हमने पिछले अध्यायों में देखा कि मानव ने किस प्रकार आदिकाल से आजतक अपनी अर्थ-व्यवस्था को परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तित किया। आज भी मानव समाज अपने जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बनाने के लिए नवीन प्रयोग कर रहा है। इसी प्रयोग में मानव जाति की प्रगति का इतिहास छिपा है। जब तक मानव जाति में यह गुण विद्यमान है तब तक यह अशा बनी रहेगी कि मनुष्य इस धरा को एक सुखी, समृद्धिशाली परिवार में परिणत करने में सफल हो सके।

अध्याय तेरहवां

भारत का आर्थिक विकास

यह हम पहले ही लिख चुके हैं कि प्राचीन बाल में भारत के वैभव और समृद्धि की चर्चा सासार भर में थी और मध्य युग में भी भारत अपने धन, ऐश्वर्य, कला-कौशल और औद्योगिक उन्नति के लिए सासार में प्रसिद्ध था। परन्तु देश का राजनीतिक पराभव होने के कारण और विजातियों की दासता में फस जाने के कारण देश के उद्योग-धधो का पतन होना आरम्भ हुआ। ईस्ट इंडिया कम्पनी की धातक व्यापार तथा उद्योग नीति तथा ब्रिटेन में औद्योगिक वर्गनि के कलस्वरूप बारखानों की स्थापना ने भारत के उद्योग-धधो की रीढ़ तोड़ दी और उनका तेजी से पतन होना आरम्भ हो गया। त्रिमात्र भारत के उद्योग-धधो का हास हो गया और भारत पूर्ण रूप से खेतिहर राष्ट्र बन गया।

उन्नीसवीं शताब्दी की अन्तिम दो दशाब्दियों में राजनीतिक चेतना के साथ-साथ देश के नेताओं का ध्यान हमारी औद्योगिक अवनति की ओर भी गया। दादा भाई नौरोजी तथा रानाडे ने देश का ध्यान हमारी औद्योगिक अवनति की ओर दिलाया और उन्होंने देशवासियों को बतलाया कि यह हमारी औद्योगिक अवनति का ही कारण है कि देश इतना निर्वन है और उसे आये दिन दुर्भिक्षों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने जो दुर्भिक्ष आयोग स्थापित किया था उसका भी यही मत था कि देश का एकमात्र केवल खेती पर ही निर्भर हो जाना दुर्भिक्ष का मुट्ठा कारण है। अतएव देश का औद्योगीकरण करना आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यापारियों ने इस विचार का घोर विरोध किया कि भारत दो प्रवृत्ति ने ही इष्पि-प्रधान राष्ट्र बनाया है। अल्प समय में जापान में जिस तीव्र गति से १००-

विकास हुआ उससे भारतीयों को यह स्पष्ट हो गया कि जन-हित का ध्यान रखने वाली सरकार व्या वर सकती है। सरकार की भारत के औद्योगिक विकास की ओर उदासीनता ने भारतीयों को क्षुब्ध कर दिया।

— देश में राजनीतिक असतोष के साथ-साथ आर्थिक असतोष भी पर करता जा रहा था। यही कारण था कि जब १९०५ में बग-भग के विरह अत्यन्त तीव्र थोभ उत्पन्न हुआ तो भारत में स्वदेशी आन्दोलन भी तीव्र हुआ और ब्रिटिश माल का बहिप्कार किया गया। देश में उस समय एक अपूर्व जागृति उत्पन्न हुई और भारतीयों ने अनेक फैक्टरिया स्थापित की परन्तु यह प्रारम्भिक उद्योग सफल नहीं हुए। व्याचहारिक शिक्षा और व्यापारिक अनुभव का अभाव सदा रज्य की उदासीनता इस असफलता के मुख्य कारण थे। यद्यपि देश में स्वदेशी आन्दोलन के कारण औद्योगिक उन्नति के लिए अनुकूल बातावरण बन गया था परन्तु सरकार की उदासीनता के कारण देश को उसका कोई लाभ न मिल सका। सरकार ने नवस्थापित कारखानों की रक्खा के लिए विदेशी से आने वाले माल पर कोई रक्षात्मक वर नहीं लगाये। अस्तु, वे कारखाने असफल हो गए। अस्तु, १९१४ के प्रथम महायुद्ध तक भारतीयों द्वारा सचालित आधुनिक धधो का देश में सर्वथा अभाव था। हाँ, अग्रेज पूजीपतियों ने अवश्य ही चाय के बाग, जूट-पटसन की मिले, कोयले की लाने खड़ी कर दी थी जिनकी ब्रिटेन के माल से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। केवल थोड़ी सी मूती चस्त की मिले बम्बई और अहमदाबाद में भारतीयों द्वारा अवश्य स्थापित की गई थी जिनको मैचेस्टर तथा लकाशायर के मिल-भालिक पनपने नहीं देना चाहते थे। प्रथम महायुद्ध के पूर्व सीमेट तथा लोहे और इस्पात के धधो का आरम्भ ही हुआ था। इसमें सीमेट का धधा तो अग्रेज पूजीपतियों द्वारा ही सचालित था परन्तु १९०७ में स्वर्गीय जमशेदजी ताता द्वारा स्थापित “ताता आइरन तथा स्टील कम्पनी” की स्थापना भारत के औद्योगिक विकास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी। यह लोहे और इस्पात का अत्यन्त विशाल कारखाना था और पूर्णतया भारतीय उद्योग था।

प्रथम महायुद्ध काल में औद्योगिक उन्नति

प्रथम महायुद्ध के नमय भारत को जपना औद्योगिक विकास करने के लिए एक स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। उस नमय शबू राष्ट्रों से और विशेषतया जर्मनी से माल आना सर्वथा बन्द हो गया था। मित्र राष्ट्र भी भारत को माल भेजने में असमर्थ थे। परन्तु भारत इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सर्वथा अद्योग्य था। भारत में यत्रों को बनाने के उद्योग स्थापित नहीं किए गए थे और विदेशों में मशीनों का आना सम्भव नहीं था। इसके अनिरिक्त देश में कुशल शिल्पी तथा टेक्निकल विशेषज्ञों का अभाव था, और सरकार उदाहीन थी। इन कारणों ने भारत युद्धकाल में कोई भी औद्योगिक प्रगति नहीं कर सका। परन्तु जनता और सरकार का ध्यान भारत की इस दयनीय परिस्थिति की ओर अवश्य गया। सर्वसाधारण को युद्धकाल में प्रत्येक वस्तु का अभाव प्रतीत होने लगा। उसके कारण उन्हें देश की औद्योगिक जड़ननि अखरने लग गई। अद्येजी सरकार ने भी देखा कि यदि भारत एक औद्योगिक राष्ट्र होना तो युद्ध में उससे बहुत अधिक सहायता मिल सकती थी। अतएव भारत सरकार ने एक औद्योगिक आयोग स्थापित किया और उसकी रिपोर्ट के अनुसार उद्योग-धरों को विकसित करने का प्रयत्न किया गया। इस प्रवार कई उद्योगों की देश में स्थापना हुई और पुराने धरों को प्रोन्थाहन मिला। उनमें से निम्नलिखित धरों डल्लेख-नीय हैं। सूनी कपड़े, पटसन, लोहे-दस्पात, चमड़े, इजीनियरिंग उद्योग, शक्कर, कागज, नीमेंट, दियामलाई, वाच, छुरी-चाकू, खाद, रग, बानिश, रासायनिक पदार्थ।

द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) काल में भारतीय उद्योग-धरों के विकसित होने का फिर एक स्वर्ण अवसर उपस्थित हुआ। इस बार स्थिति और भी अनुकूल थी। जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने से पूर्व में भी भयकर पुद्ध हुआ। पूर्व में भारत का इस दृष्टि में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। होना तो यह चाहिए था कि भारत के उद्योग-धरों का जीघातिशीघ्र

विकास किया जाता परन्तु बास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भारत की विदेशी सरकार वा अब भी वही पुराना सकुचित दृष्टिकोण बना हुआ था। भारत सरकार ने उस समय केवल उन उद्योग-धरों को प्रोत्साहन दिया जिनका उत्पादन सीधे सैनिक उपयोग में आता था और जो दूसरे देशों से प्राप्त नहीं की जा सकती थी। उन उद्योगों को स्थापित करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया जो भावी औद्योगिक उन्नति की दृष्टि से महत्व के थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत की औद्योगिक उन्नति जिस गति से युद्धकाल में होनी चाहिए थी नहीं हो सकी।

सरकार की इस उदासीनता के होते हुए भी युद्ध ने भारत की औद्योगिक उन्नति में सहायता पहुंचाई, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कई उद्योग-धरों जो पहले से ही विद्यमान थे वहूत अधिक विकसित हो गए। उनमें उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया। गृह-उद्योग तथा छोटे-छोटे कारखानों का भी तेजी से विकास हुआ और कुछ महत्वपूर्ण नये धरों स्थापित हुए। इनमें अस्त्र-शस्त्र बनाने के कारखाने, अलूमीनियम के कारखाने, हवाई जहाज बनाने के कारखाना, रासायनिक पदार्थ बनाने के कारखाने, मशीन टूल बनाने के कारखाने, तथा औषधिया बनाने के कारखाने मुख्य थे। इनके अतिरिक्त बाइसिकिल बनाने तथा मोटर बनाने का उद्योग भी स्थापित हुआ। इसी समय भारत में प्रथम धार समुद्री जहाज बनाने का धरा भी विकसित हुआ।

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त भारत स्वतंत्र हुआ, किन्तु सत्य ही उसका विभाजन भी हो गया। देश का अग-भग हो गया उसकी भौगोलिक इकाई नष्ट हो गई। जहां स्वतंत्र हो जाने के कारण हम अपने भाग्य-निर्माता स्वयं बन गए वहां देश के विभाजन के कारण हमारे राष्ट्रीय जीवन को गहरी क्षति पहुंची और उसकी प्रकृति-दत्त सम्पूर्णता को गहरा धक्का लगा। देश के विभाजन के कारण लाखों व्यक्ति अत्यन्त अशान्त और विवशता की दशा में भारत मे आये। इसका प्रभाव दोनों देशों की जनसंख्या के पेशेवार बटवारे पर पड़ा और लाखों व्यक्तियों को आर्थिक वरवादी का सामना करना पड़ा। इसका देश पर आर्थिक तथा औद्योगिक दृष्टि से बहुत हानिकर प्रभाव पड़ा।

देश के विभाजन का एक बुरा प्रभाव यह भी हुआ कि वपास तथा जूट जैसे महत्वपूर्ण कर्त्त्वे पदार्थों के लिए भारत पाकिस्तान पर निर्भर हो गया। इसके अतिरिक्त पश्चिमी पञ्चाव तथा सिंध जैसे उपजाऊ तथा नहरों द्वारा जल प्राप्त करने वाले प्रदेश भारत से पृथक् हो गए। अस्तु, देश में खाद्याल की समस्या ने विकट परिस्थिति लड़ी करदी।

उधर स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के उपरान्त देश की औद्योगिक नीति क्या हो इसका निश्चय नहीं हुआ था। धधों के राष्ट्रीयकरण की मार्ग की जा रही थी, उद्योगपतियों और श्रमिकों के सम्बन्ध बिगड़ गए और उनमें संघर्ष बढ़ने लगा। सरकार की सहानुभूति स्वभावत श्रमिकों के साथ थी, इस कारण उद्योगपति सशक्त हो उठे। उधर मशीनों का अभाव था, कच्चे माल की कमी थी, इमारत बनाने के सामान का दुर्भिक्ष था और टेक्निल ज्ञान का अभाव था। इन सब कारणों से देश में एक भयकर औद्योगिक सबट उपस्थित हो गया। उत्पादन में शिथिलता आ गई और उद्योगपति निराश हो कर शिथिल हो गए। सरकार ने एक औद्योगिक सम्मेलन निमंत्रित किया। उस सम्मेलन ने सरकार से अपनी भावी औद्योगिक नीति की घोषणा करने की मांग की। तदनुसार भारत सरकार ने ६ एप्रिल १९४८ को अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की।

औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए सरकार ने आर्थिक योजना के महत्व को स्वीकार किया और एक योजना आयोग (प्लानिंग कमीशन) नियुक्त करने का निश्चय प्रगट किया। इसके अतिरिक्त राज्य ने इसको भी स्वीकार किया कि भविष्य में औद्योगिक उन्नति के सम्बन्ध में उसको अधिकाधिक क्रियात्मक भाग लेना होगा। अतएव घोषणा में राजकीय तथा व्यक्तिगत उत्पादन-क्षेत्रों का इस प्रकार विभाजन किया गया। सैनिक सामग्री, एटोमिक शक्ति वा उत्पादन, और रेलवे यातायात पर राज्य का एकछत्र अधिकार होगा। दूसरी श्रेणी में वे धधे रखे गए जिनमें नए कारखाने राज्य द्वारा ही स्थापित किए जावेंगे परन्तु यदि राष्ट्रहित में यह आवश्यक हो तो राज्य को व्यक्तिगत उत्पादन का सहयोग लेने का भी अधिकार

होगा। कोयला, लोहा, इस्पात, हवाई जहाज-निर्माण, समुद्री जहाज निर्माण, टेलीफोन, टेलीप्रायम, तथा बायरलैंस सेट का उत्पादन और खनिज तेल सम्बन्धी उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। इन धधो से सम्बन्ध रखने वाले विद्यमान कारखानों का दस वर्ष तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। दस वर्षों के उपरान्त सरकार इस सम्बन्ध में फिर विचार करेगी और यदि सरकार किसी कारखाने का राष्ट्रीयकरण करेगी तो उचित क्षतिपूर्ति की जावेगी। तीसरी श्रेणी में शेष सभी उद्योग सम्मिलित हैं और उनमें व्यक्तिगत उत्पादन के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता है, परन्तु राज्य भी इस क्षेत्र में अधिकाधिक भाग लेगा। यदि राज्य को राष्ट्र के हित में आवश्यक प्रतीत हो तो उद्योग-धधो में हस्तक्षेप करने में सकोच नहीं करेगा। राज्य व्यक्तिगत उत्पादन का नियोजन और नियन्त्रण भी करेगा।

प्रथम पचवर्षीय योजना

अपनी घोषित औद्योगिक नीति के अनुसार भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की और उसने प्रथम पचवर्षीय योजना को देश के समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत विचार विनियम के उपरान्त प्रथम पचवर्षीय योजना को सरकार ने स्वीकार किया और वह कार्यान्वित की गई। यही हमारे राष्ट्र की 'प्रथम पचवर्षीय योजना' कहलाती है। इसका कार्यकाल एप्रिल १९५१ से मार्च १९५६ तक निश्चित किया गया है।

भारत कृषिप्रधान देश है और पाच लाख पचास हजार गांवों में बसी हुई देश की ८५ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष अद्वा परोक्ष रूप से कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। अस्तु, कृषि का विकास हमारे राष्ट्र के विकास की पहली अनिवार्य शर्त है। इसके अतिरिक्त जब इस योजना को बनाया गया था उस समय देश में खाद्य पदार्थों की कमी के कारण देश को प्रति वर्ष बहुत बड़ी राशि में अनाज विदेशों से मगाना पड़ता था और सूती वस्त्र, जूट इत्यादि धधो के लिए पर्याप्त कच्चा माल भी नहीं मिलता था। ऐसी दशा में स्वाभाविक ही था कि हमारी प्रथम पचवर्षीय योजना

हृषि के विकास को प्रायमिकता देती। हृषि के विकास के लिए खाद, बीज, खेती के यत्र, पशुओं की उपनियना, भूमि के रक्षा करना, बजर भूमि को खेती के योग्य बनाना, भूमि के क्षण को रोकना, सिचाई की सुविधायें उपलब्ध करना तथा गाड़ों का सर्वगीण विकास करना आवश्यक है। अस्तु, प्रथम पचवर्षीय योजना में खेती की उपनियनी और पैदावार की वृद्धि को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और उसके बाद यातायान एवं यमनागमन, उद्योग, चिकित्सा, समाज सेवा इत्यादि को स्थान दिया गया।

प्रथम पचवर्षीय योजना का समस्त व्यय २०६९ करोड़ रुपए था। योजना के अनुसार यह व्यय नीचे लिखे कार्यों पर क्रिया जा रहा है —

हृषि और सामुदायिक विकास योजनाये ३६० करोड़ ४३ लाख रुपए
निचाई और जल-विद्युत् ५६१ करोड़ ४१ लाख रुपए

यानायात और भवहन ४९३ करोड़ १० लाख रुपए

उद्योग १७३ करोड़ ४ लाख रुपए

मामाजिक सेवाएँ ३३९ करोड़ ८१ लाख रुपए

पुनर्स्थापन ८५ करोड़ ९ लाख रुपए

विविध ५१ करोड़ ९९ लाख रुपए

पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खेती की पैदावार को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया और खेती की पैदावार में वृद्धि के नीचे लिखे लक्ष्य निर्धारित किए गए। १९५१ की तुलना में १९५६ तक नीचे लिखे अनुमार खेती की पैदावार में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

अनाज—३६ लाख टन

वेष्टम—१२३ लाख ग्राह

पटसन—२०१ लाख ग्राह

(गन्ना) गुड—३ लाख टन

तिलहन—४ लाख टन

हृषि के क्षेत्र में योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि विनाजन से हुई दो करोड़ एक लाख भूमि की क्षति पूरी हो, पटसन और क्षात्र की जो विनाजन

के उपरान्त भारी कमी हो गई थी वह पूरी की जा सके और हमारी मिलें कन्चे माल के लिए आत्मनिर्भर हो जावे। जनसत्या की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए देशवासियों के लिए खाद्यान्न की उपज इतनी बढ़ाई जा सके कि विदेशी से अनाज न मगाना पड़े।

ऊपर लिखे अनुसार कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाये गये।

भारत सरकार शीघ्रता से सिचाई की नई योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। दामोदर, भालुरा-नागल, हरिखेपत्तन, और हीराकुड़ की बहु-उद्देशीय योजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है और उनसे जल और विद्युत् प्राप्त की जा रही है। उनके पूरा होने पर इन प्रदेशों की कायापलट हो जावेगी और वहाँ इर्षि और उद्योग-धधों का शीघ्रतासे विकास होगा। इन बहु-उद्देशीय योजनाओं के अतिरिक्त कोसी योजना, चम्बल योजना, रिहान्द योजना, कृष्णा योजना तथा कोयिना योजना प्रथम पचवर्षीय योजना काल में प्रारम्भ कर दी गई है जो कि द्वितीय पचवर्षीय योजना काल में पूरी होगी। इन बड़ी योजनाओं के अतिरिक्त हजारों की सह्या में ट्यूब बैल, साधारण कुये तथा तालाब बनाये गए हैं।

सिचाई और बिजली के अतिरिक्त बजर भूमि को खेती के योग्य बनाया जा रहा है, परती भूमि पर खेती की जा रही है, भूमि के क्षरण को रोका जा रहा है और भूमि का सुधार किया जा रहा है। केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की सहायता से १५ लाख एकड़ बजर भूमि को खेती के योग्य बनाया गया है।

भूमि के सुधार के अतिरिक्त उत्तम बीज, खाद, उत्तम यव की व्यवस्था की गई है। खाद बनाने के लिए सिद्धी में एक विशाल कारखाना स्थापित किया गया है और पशुओं की नस्ल को सुधारने की व्यवस्था की गई है।

पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खेती की पैदावार में वृद्धि बरने के अतिरिक्त गांवों को आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से अधिक समृद्धिशाली बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ५५ शेत्रों में ग्राम सामुदायिक योजनाओं

को कार्यान्वित किया जा रहा है। इनके परिणामस्वरूप हमारे ग्रामों का जीवन अधिक सुन्दर, परिष्कृत तथा समृद्धिशाली बनता जा रहा है।

खेती और गाड़ों के विकास के अतिरिक्त ग्रामोदयोगों का भी विकास शौधृता से किया जा रहा है। रेल, सड़क, हवाई सेवाएँ, डाकखाने, तार, इत्यादि की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उद्योग-धरों की उन्नति तेजी से हो रही है। हमारी मिलों का बना हुआ वस्त्र अब अफ्रीका, तथा एशिया के बाजारों में विकल्प है। यहां तक कि औद्योगिक क्रान्ति के जन्मदाता ब्रिटेन में मैचेस्टर के व्यवसायी भारत के बने हुए वस्त्र से भयभीत हैं। वह वस्त्र ब्रिटेन में भी विकल्प लगा है। देश का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। भारत अब अपने रेल के डिव्हे, एजिन, जहाज, मोटर, साइकिल, सिलाई की मशीन स्वयं बनाने लगा है। वह दिन दूर नहीं है कि राष्ट्र इन वस्तुओं के लिए स्वावलम्बी बन जावेगा। शिक्षा, तथा कला के विकास की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है और राष्ट्र के स्वास्थ्य को उन्नत करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

स्वतंत्र हो जाने के उपरान्त देश मानों सौने से जाग फड़ा है। प्रत्येक दिशा में देश आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता का प्रकाश पाच लाख पचास हजार गाड़ों के कोटि-कोटि भारतीयों की कुटियों में भी फैले और भारतीय मनुष्यों जैसा जीवन व्यतीत कर सकें इसके लिए समूचा राष्ट्र आज कृतसकल्प है।

प्रथम पचवर्षीय योजना समाप्ति पर है और दूसरी पचवर्षीय योजना की स्परेक्षा तैयार को जा चुकी है। नवेन्ये धर्म स्थापित किए जा रहे हैं। भारत सरकार जर्मनी के इस्पात विशेषज्ञों की सहायता से उडीसा के गोरक्षण में, रसी विशेषज्ञों की सहायता से मध्यप्रदेश के भिलाई नामक स्थान पर और अंग्रेज विशेषज्ञों की सहायता से पश्चिमी बंगाल में दस-दस लाख टन इस्पात उत्पन्न करने वाले अत्यन्त भीमकाय कारखानों की स्थापना करवा रही है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि सभी आवश्यक यत्रों का निर्माण भारत में ही होने लगे। द्वितीय पचवर्षीय योजना को १

अप्रैल १९५६ से लागू कर दिया जावेगा। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना का लक्ष्य है कि राष्ट्र की आय में पाच प्रतिशत की प्रतिवर्षीय वृद्धि हो, पाच वर्षों में १ करोड़ १० लाख व्यक्तियों को अधिक काम मिले और कृषि तथा उद्योग-धंधों का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जावे।

स्वतंत्र हो जाने के उपरान्त महान् राष्ट्र भारत ने अपने अतीत गौरव और समृद्धि को फिर से प्राप्त करने का दृढ़ सकल्प कर लिया है। आज भारत का मस्तक स्वाभिमान से ढका है। भारतीय अपने अभावों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब कि भारत अपने अतीत गौरव तथा समृद्धि को पुनः प्राप्त करेगा और एक बार फिर वह विश्व का नेतृत्व करेगा। आज प्रत्येक देशभक्त भारतीय का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के इस नव निर्माण यज्ञ में अपने कर्तव्य की आहुति दे जिससे हमारा देश अपने महान् अतीत के अनुकूल महान् भविष्य का निर्माण कर सके।